

செப்டம்பர், 1984
விலை ரூ. 1/-

ஸப்தகிரி

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

உங்களுடன்....

ஐரவன் ஆபத்திலிருக்கும்போது அதிலிருந்து மறொருவன் அவனை காப்பாற்றிும் போது, முன்ன வனுக்குப் பின்னவன் தெல்வமாகத் திகழ்கின்றான். அவனைச் சில சமயம் வழிபடவும் செல்கின்றான். இது மனிதன் மனிதனுக்குக் காட்டும் ஒரு நன்றியுணர்வின் வெளிப்பாட்டேயாம். இதே உதவியின் அவன் ஓர் ஊருக்குச் செப்திும் போது அவன் ஒரு தங்கவனுக்கின்றான் ஒரு நாட்டுக்குச் செப்திும்போது ஒரு தன்னிகரில்லாத தங்கவனுக்கின்றான் ஆயினும், அத்தகையவனு, தீப சந்திரன் ஒட்டிும் திறமை, நல்லவர்களைக் காப்பாற்றும் ஆற்றல் ஒரு எலங்குள்ளேயே நின்ற ஹிந்தினை காலம், இடம் போன்றன அவன்க்கட்டியுப்திவிடுகின்றன இவ் இப்பறை நயத்திக்குப் அப்பாற்பட்டு உலகுமிகனைக் காப்பாற்றிும் திறமை ஒருவனுக்கே உண்டு அவன் தாய் பாரதலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பரம்பொருள் அவன், இப்பூவுலக ஈக்கனைக் காத்திட நம்மிடையே எடுக்கும் ஒரு தோன்றல்தான் (பிறவியைத்தான்) நாம் அவதாரம் எனக் கூறுகிறோம். புராணங்கள் மற்றும் ஹைதீயின் கருபுரப்படி, நல்லோரைக் காப்பாற்றவும், தீயோரை அழிக்கவும், தர்மத்தை நிலுநாட்டவும், ஏன் மந்தைய தெல்வங்களைக் காப்பாற்றிடவும், நல்லோருக்கும் முக்தி அளிக்கவும் நமக்கு ஐரவோ, நம்மிடமிருந்தோ அவன் அவதாரம் மேற்கொள்ளுகின்றான் இவ்வாறு என்னும், உருவம் ஆடையற்றவன் இருப்பிடம் அல்லவா, ஆகையால்தான் நமக்கை காத்திட, நாம் அவன் நிமிக்கு உபாந்திட, கமக்காக அவன் தம்மத்து வந்து தன் அபயக் கரத்தின் நீட்டுகின்றான். இவ்வகையில் அவன் எடுக்கக்கொண்ட அவதாரங்கள் இருபத்திரண்டு என் புராணங்கள் கூறி னாலும், அவற்றில் பத்து மட்டுமே முக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. தீயோரை அழிப்பதுதான் அவதாரத்தின் அடிப்படை நோக்கமல்ல. அடம் பிடிக்கும் குழந்தையை அதட்டி அடித்து அரவணக்குக் கொள்ளும் ஒரு தாயைக் காட்டிலும் சாலப் பரிவாக இருந்து அவனைத் திருத்தவே அவன் திருவுள்ளம் கொள்ளுகின்றான். இவ் வொரு அவதாரத்தின் பின்னணியாக பல லெளகிக, தத்துவக் கருத்துக்கள் பொதிந்துள்ளன அவை இவ்று பல விஞ்ஞான உண்மைகளுக்கு ஓர் ஆராய்ச்சிப் பாடக்களாக விளங்குகின்றன என்பதைக் கறிஞர் உணர்வார்.

பர்வோறு வுக்களில் பர்வோறு அவதாரங்கள் இவ்வாறு மேற்கொண்டதை வேத புராணங்கள் லும அறிந்து கொள்ளும் நாம், இன்று அப்பாற்பொருளின் அருமை பெருமைகளை, கவிதை அவதாரமான ஏழுமலை யானின் 'அர்ச்சாவதார' உருவத்தில் கண்டு அனுபவிக்கின்றோம். அவனுடைய அருள் உள்ளத்தின் அருமைமீனை யும், தெய்வீகத் தன்மைகளின் தனித்தன்மைமீனையும் நம்மிடையே இருந்தோர், இருக்கின்றோர் அனுபவித்ததை நாம் அறிய நேரிும் போதெல்லாம் விஞ்ஞானமும் ஒரு புதிதாக நமக்குத் தோன்றும் வேதப் புகழும், புராணப் பெருமையும், இதிஹஸம் மான்பும், இலக்கிய உயர்வும், சரித்திர சிறப்பும் கொண்டு விளக்கிும் திருமலையில், கலி நீர்க்கும் நாயகனாக, அருள் பூரீயும் பரந்தலாக நின்ற வண்ணம் அருடகோலம் புரிந்திும் நெடியோனின் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் இம்மாத இறுதியில் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

வருத்திருப்ப பலமுறை பிரம்மோற்சவம் நடைபெற்று வந்த இப்பெருமைமிகு திருமலையில் கொண் டாடப்படும இப்பிரம்மோற்சவத்திற்கான தகுந்த ஏற்பாடுகளை கோயில் மேலாண்மை மேற்கொண்டுள்ளது. மகா விஷ்ணுவின் ஓர் அம்சமாக கருதப்படும் அன்மீனின் நவராத்திரி விழாவும் பிரம்மோற்சவத்தின்போது கொண் டாடப்படுவது சாலச் சிறப்பாகக் கருதப்படுகிறது. சூரிய மண்டலத்தின் நாயக நாயகிளாக மீள்க்கி, மாதவனின் மட்டுசெய்யமீன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறிட, அன்மீனின் அருமைமீன் ஸ்ரீதேவீ பாகவதம் விளக்குகிறது. அன்மீன யும், அப்பாற்பொருளிடையே போன்றே, வராஹியாகவும், சிம்ம முஹியாகவும் பல அவதாரங்கள் பெற்றிருப்பது நம்மைச் சித்திக்கவும் அகமகிழவும் செல்கின்றது

வேறுறாமலில் ஓறுறமை கண்டு ஒருமைப்பாட்டுடன் வாழ்ந்தால்தான் நமக்கும் நமது சமயத்திற்கும் ஒரு புது மையம்கி தோன்றிும் என்பதைக் கூறும் கருதிய வண்ணம், அவைவகுத்ததாகன் ஸ்ரீவைக்கடல் வாராக - பாலாஹியாக இத்திருமலையில் கோயில் கொண்டு, சமூக, பொருளாதார, இட, இன், சமய வேறுபாடுகறி எல்லோரையும் தன் அருப்பார்வையால் ஈத்துக் கொண்டு நாளும் திருமலையில் திருவிழா வைப்பதை ஏற் படுத்தியுள்ளான். இதனால் இத்திருமலையில் தங்கும் அந்தக் குறுகிய காலத்திலாவது மனிதன் அவன் தன் துள் பன்மீன் மரக்கச் செம்பு, அவனைச் சித்திக்க வைத்து இவ்வாறு - பக்தன் எனும் உறவின் இறுக்கச் செம்பு வலுக்கி னான். இச்செது பெருமைமிகு ஏழுமலையானின் இப்பிரம்மோற்சவமும் உண்மையான ஒரு சமூக சித்திருத்த விழா வாக இருப்பதை நாம் அனுபவ ரீதியாக அறிந்து கொள்ள, நம்முடைய பிரச்சனைகளை சந்திர மரத்திட நமந் தம் உற்று உறவினோடு திருமலைக்கு வருகை புரிந்து ஒரு பெரும் வேள்வியாகக் கருதப்படும இப்பிரம்மோற் சவத்தைக் கண்கிும்போலாம்.

இதுவே பொருள் என்று எவரெவர் சொன்னாலும் ஏற்பது எது? அதுவே பொருள் என்று அறிந்து கொண்டேன்; அப்பொருள் எவர்க்கும் பொதுவே என்றாலும் பொருந்தும்; அனைத்தும் பொருந்தி நிற்கும்; கதி என்று அடைந்தவர் யார்க்கும் கதியது ஆம் தொல்முதலே.

உலகில் மனிதர்களாகத் தோன்றிய நாம் அரும்பயன் ஆயும் அறிவினர் ஆதல் வேண்டும் என்பது சான்றோர் அனைவருக்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிவாகும். பெறுதற்கு அரிய பயன் அரும்பயன் ஆகும். அரும் பயன் என்பதில் நாட்டம் உண்டாவதும் அருமை; நாட்டம் உண்டானாலும் அப்பயனை அறிவது அருமை. ஒரோ வழி அறிவது கூடுமாயினும் அப்பயனைப் பெறுவது அருமையினும் அருமை. நாட்டம், அறிவது, பெறுவது என்ற மூன்றும் அருமையானவை என்பதை உணர்ந்தப் பொதுவாக அரும்பயன் என்றும், இத்தகைய அறிதற்கு அரிய பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவினை உடையார், மிக்க பயன் உடைய அல்லாத சொற்களைச் சொல்லார் என்றும் வள்ளுவர் பெருமான்,

‘அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்

சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்’

கு—198

என்ற குறட்பாவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எல்லோரும் பயனுடைய செய்திகளைச் செய்ய ஆசைப்படுவார்கள். அதுவும் அரும்பயன் தரும் செய்திகளைத் தவறது செய்வார் என்றே கருதுகிறோம். அங்ஙனமாகவும், அறிவுக்கு ஆதாரமாகிய ஆன்மா என்று சொல்லப்படும் சிவன், தனக்குள்ள பயனில் பெரும்பாலும் ஈடுபடாமையும்; ஈடுபட்டாலும் பெரும்பாலும் அறியாமையும், அறிந்தாலும் பெரும்பாலும் பெருமையும் யாது காரணம் பற்றி என்பதனை நோக்க வேண்டும்.

அறிவு மயமான ஆன்மாதனிட்டி இயங்குவது ஒன்று அன்று. தன்மனம் மொழி மெய்களால் செய்த நல்வினை தீவினைகளுக்கு ஏற்ப ஏதேனும் ஓர் உடலோடு இணைந்தே உலகில் இயங்குவதாகும். அறிவு மயமான ஆன்மா சடமான உடம்பின் தொடர்பு கொள்ளவே, உடம்பு ஆன்மாவின் அறிவைக் குடத்துள் இடப்பட்ட விளக்கினைப் போல ஒளி பரவலாம் மறைக்கும். அதனோடு ஆன்மாவுக்கு அறிவின்மை, திரிபுணர்வு, ஐய உணர்வு முதலியவற்றையும் உண்டாக்கும். எனவே, அறிவும் அதன் விளைவான நலனும் இயல்பாகக் கொண்ட ஆன்மா, வினைவயத்தால் தனக்குக் கிட்டிய உடலாம் கூட்டில் அடைபட்டதும் அறிவும் நலனும் மறைக்கப்பட்டுப் பொய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் மேற்கொள்ளும் என்பது. இதனை ஓர் எடுத்துக்காட்டு வாயிலாக உணர்வோம்.

நீரின் இயல்பான தன்மை குளிர்ப்பி. அதனை ஒரு குடத்தில் பெய்து அடுப்பில் ஏற்றி விடுகின்றவெந்தி சூட்டின், நீரின் இயல்பான தன்மைக்கு மாறாக அதற்கு வெம்மையும் அசையும் ஓசையும் முதலிய மாறுபாடுகள் உண்டாதலைக் காண்கிறோம். குளிர்ப்பி நீர் போன்ற ஆன்மா உடம்பாகிய குடத்தில் புகுத்தி, முக்குணங்களாகிய வீரிகை குடேற்றப்படுமோது தன் இயல்பு கெட்டு, தனக்கு இதற்கு முன் இல்லாத தாபம் கொண்டு கவர்க்கம், நரகம், பூமி முதலிய தானங்களில் அலைந்து பல மாறுதல்களுக்கு ஆளாகின்றது.

எனவே, உடல் தொடர்பினால் ஏற்படும் மாறுபட்டால் அறிவு மயமான ஆன்மா பெரும்பயனில் நாட்டம் கொள்ளுதலும், அதனை அறிதலும், பெறுதலும் அரியவாயின. எனினும், ஆன்மாவுக்கு இயல்பான அறிவு. அறிவு மயகம் என்பது உடல் தொடர்பினால் இடையே வந்தது ஆகும். இயற்கை அறிவுக்கு,

இடையே வந்த செயற்கை மயக்கத்தை வெல்லும் ஆற்றல் உண்டு. இதனை,

‘வஞ்சமும் களவும் வெஃகி, வழிஅலா வழிமேல் சென்று
செயற்கு உரிய நிரார்
அஞ்செனும் அரக்கரை ஒருவனும்
அறிவனை வெல்லும் தாத்தன்’

என்பர் சான்றோர்,

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்

சொல்லார்

பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

(குறள் 198)

அரும்பயன் - அறிதற்கு அரும்பயன், அடுத்தவது நாட்டம்கொள்கிற அரும்பயன், பெறுதற்கு அரும்பயன் என அறிதற்கு முன்னும் பின்னும் கூட்டி விளக்கம் கொள்ளத்தக்கது.

ஏந்தார் சடகோப ராமாஜனின்,
புதிச்சேரி-4.

இன்னும் ‘அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்’ என்ற தொடரைக் கூர்ந்து நோக்கின், ஆன்மா தான் புகக் சடமான உடம்பின் தொடர்பால் அரும்பயனிடம் நாட்டம் கொள்ளுதலும் அதனை அறிதலும் பெறுதலும் அருமையே ஆயினும், இயற்கையான அறிவுடைய ஆன்மா இடைவந்த இச்செயற்கை மயக்கை நீக்கி நாட்டம்கொள்ளவும் பெறவும் தேவைப் படும் அறிவு ஆற்றலை உடையது என்பதும் போதும்.

அரும்பயன்-வீடு பேறும், மேற்கதிச் செல்வம் முதலாயின என்னுர் பரிமேலழகர்.

எனவே பயன் என்பது வீடு பேறு, அது தனக்கு மேம்பட்டது இல்லாத கதிக்கென்று அடைவது; அந்நிலை எய்த முக்குண வசப்படுத்தும் உடல் தொடர்பு ஆன்மாவுக்கு அடியோடு நீங்குதல் வேண்டும்; அந்நிலை இறைவன் திருவருள் பெற இறைவழிபாடு இன்றியமையாதது; வீடு

(43-ம் பக்கம் பாக்க)

தேவர்களும் அசுரர்களும் மந்திர மலையை மத்தாகவும், வாசுகியைக் கயிறாகவும் கொண்டு பாற்கடலைக் கடைந்தனர். கடையும் போது வாசுகி விஷத்தைக் கக்கிற்று. விஷநீர்வாசியால் பீடிக்கப்பட்ட தேவர்கள் சிவபெருமானைச் சரணடைந்தனர். தஞ்சமடைந்தவர்களைக் காக்க அடியார்க்கு அமுதான சிவபெருமான் அவ்விஷத்தை உண்ண அவ்விஷயம் அவரது தொண்டையில் தங்கி சிவபெருமானை நீலகண்டராக்க

தலத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால் சததி (சத்தியமங்கலம்)—ஹைதராபாத்தில் செல்லலாம். ஆலயம் பஸ் நிலையத்திலிருந்து சுமார் ஒன்றரை கி. மீ. தொலைவிலுள்ளது. ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆலயம் இன்னும் சமீபத்திலுள்ளது.

தூரத்தில் வரும் போதே தமிழகப் பாணியிலுள்ள உயர்ந்த கோபுரம் தங்கக் கலசங்களுடன் காட்சியளிக்கிறது; நமக்குக் கோடி புண்ணியத்தை அளிக்கிறது. தீர்த்த விசேஷமும்

வடகுடி மதிலைச் சுற்றிக் கொண்டு நாம் கோயிலின் கிழக்கு வாசலில் நுழையலாம். நுழைந்தவுடன் நம் கண்களைக் கவர்வது உயர்ந்த நவரங்க மண்டபந்தான். மண்டபத்தின் இடப்புறமாக நாம் வலம் வந்து சன்னிதிக்குச் செல்லலாம். நாம் வலம் வரும் போது இடப்புறமாகக் காட்சி தரும் 36 சிலபத்தர்களைத் தர்சித்துக் கொள்ளலாம். இக்காட்சி இத்தலத்திற்கே உரிய சிறப்பாகும். சிவனடியார்களின் தர்சனத்திற்குப் பின் நாம் சிவ சன்னியில் நுழையலாம்.

நஞ்சன்கூடு நஞ்சுண்டேஸ்வரர்

கியது. சிவபெருமான் இவ்வாறு விடமுண்டகண்டராக்க, நஞ்சுண்டேஸ்வரராக இருந்து அருள்புரியும் தலமே காந்தாக மாநிலத்திலுள்ள நஞ்சன்கூடு. இத்தலம் கரையுரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஹைதராபாத்திலிருந்து சுமார் 20 கி. மீ. தொலைவிலுள்ள இத்தலத்திற்கு ஹைதராபாத்திலிருந்து ரயில்களும் பஸ்களும் உள்ளன. தமிழகத்திலிருந்து இத்

பெற்ற புத்த ஆலயத்திற்கு முன் கபில நதி ஓடுகிறது. மேற்றிசையிலிருந்து நாம் கோவிலுக்கு வரும் போது சுற்றியும் மண்டபத்துடன் கூடிய வெளி மதிலைக் காணலாம். மதிவின் மேல் பல சிலமூர்த்தங்களைக் காணலாம். வடக்கு மதிவின் மேல் கணபதியை பதினாறு மூர்த்தங்களுக்கும், மற்ற மதில்களின் மேல் சிவனின் பராக்கரமங்களை விளக்கும் பலவேறு சிலமூர்த்தங்களையும் காணலாம்.

ஸ்ரீ நஞ்சுண்டேஸ்வரவர் இத்தலத்தில் ஸ்வயம்பு மூர்த்தியாக கவசநாகபரணங்களுடன் நமக்கு அருள்பாலிக்கிறார். மூலமூர்த்திக்குப் பின்பக்கத்தில் சூரிய சக்கரம் உள்ளது. முந்தைய யுகத்தில் தேவர்களுக்கு அருள் பாலித்த பெருமான் இந்த யுகத்தில் முஸ்லிம் மன்னன் திப்பு சுல்தானுக்கும் அருளியுள்ள வரவாறு நம்மை பக்திப் பரவசப்படுத்துகிறது. திப்புசுல்தானின் யானை கண்ணோயால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தது. எவராலும் தீர்க்க முடியாத கண்ணோயை முகக் கண்ணளும் நஞ்சுண்டேஸ்வரர் தீர்த்துவைப்பாரர் என்று பலர் சொல்லக்கேடல் சுல்தானும் முழு நம்பிக்கை

திரு. என். சந்திரசேகரன்

தஞ்சை-17

கையுடன் வேண்டிக் கொண்டான். 48 நாட்களில் யானை குணமடைந்தது. திப்புவும் மகிழ்ச்சியுடன் விசையுயர்ந்த ஆபரணங்களையும், ரத்ன மாளையையும், ஒரு மரகத விங்கத்தையும் இந்த ஆலயத்திற்கு அளித்தான். நாம் தமது உடற்பிணி, மன அழுக்கு நீங்க நஞ்சுண்டேஸ்வரர் பிள்ளைத் தாயை வெளியே வரலாம். கர்ப்பபிரஹத்திற்கு வெளியே வலப்புறத்தில் தூக்கையையும், தெற்கு

நஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோயில்
நஞ்சுண்டேஸ்வரர்
புகைப்படம்: 1956

தோக்ஷிய உத்ஸவ மூர்த்தியையும் தர்சித்துக் கொண்டு உட்பிராகாரத்தில் வலம் வரலாம்.

வலம் வரும் போது மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜர், அவரது மனைவியின் கிண்கிளைக் காணலாம். ஹொய்சனர்கள் சோழர்கள் காலத்திலிருந்தே தொடங்கி விரிவடையத்தொடங்கிய இக்கோவிலுக்கு கராகுரி நஞ்சு ராஜன், அமைச்சர் பூரணியா போன்றோரும் திருப்பணி செய்துள்ளனர். இவ்வாய் கோபுரத்தை மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜர் நிர்மாணித்தார் என்று இக்கோவில் கல்வெட்டு ஒன்று கூறுகிறது. கிருஷ்ணராஜா கிண்குளத்தில் ஏழுதலை நாகமருகை பிடிக்க அதனடியில் காட்சி தரும் சுப்ரமணியரையும் தர்சித்துக் கொள்ளலாம். வலம் வரும் போது கணபதியையும், வடக்கு பிராகார மூலையில் ஸ்ரீ சாரதாமபாளையும் தரிசிக்கலாம்.

உட்பிராகாரத்தை வலம் வந்து வெளியே வந்தவுடன் வலப்பக்கத்திலுள்ள பார்வதியம்மன் சன்னிதிக்குச் செல்வலாம். நான்கு திருக்கரங்களுடன் கருணை பொங்கும் விழிகளுடன் கட்டாட்க்கும் அம்பிகையை வேண்டினால் அனைத்தும் பெறலாம். அம்மன் சன்னிதிக்கு வெளியே வலப்பக்கத்தில்தான் திப்புசுல்தான் வழங்கிய மரகதவிங்கம் உள்ளது. விங்கம் சுமார் ஒரு அடி உயரமுள்ளது. அன்னையைத் தாசித்தபின் பிராகாரத்திலுள்ள ஆதிகேசவமூர்த்தி, தாண்டவமூர்த்தி (நடராஜா) நவக்ரஹங்களையும் தரிசித்துக் கொண்டு வெளிப்பிராகாரத்திற்கு வரலாம்.

வடக்கு வெளி பிராகாரத்தில் சில வீண்களை விளக்கும் 25 சிலா மூர்த்தங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. இது இதலத்திற்கே உரித்தான சிறப்பு அம்சமாகும். சந்திரசேகரர், ஸோமாஸ்கந்தர், கங்காளர் கர்மதஹனர், சுகாசனர் சுகர நாராயணர், அர்த்தநாரி, ஜலநதாரி மூர்த்தங்கள் நம் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும்வண்ணம் அமைந்துள்ளன. இது தவிர காலனை சமகரிக்கும் காலசம்ஹார மூர்த்தியாகவும், சண்டேசுக்கு அருளும் சண்டேச அணுரஹ

மூர்த்தியாகவும், முப்புரம் எரிசெய்த அதிதீராக திருபுராரியாகவும் சில பெருமான் நமக்குப் பல ரூபங்களில் அருள் புரிகிறார். வடக்கு பிராகாரக்கோடியிலுள்ள தக்ஷணமூர்த்தி நல்ல காத்ரமான வடிவம் கொண்டு நமக்கு ஞானோபதேசம் செய்கிறார்.

கோவிலை விட்டு வெளியே வருமுன் நவரங்க மண்டபத்தின் வலப்பக்கத்தில் மிகப்பெரிய நந்தியைக் காணலாம். வெளியே பார்த்த வண்ணம் அமைந்திருக்கும் இந்நந்தி சுமார் முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது.

இந்தக் கோயிலில் பரகராமருக்குச் சிலபெருமான் காட்சி கொடுத்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. கோவிலிலிருந்து சுமார் 2 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள குர்ணாவதி, குண்டலு நதிகளின் சங்கமப் பிரதேசத்தில் பரகராமா ஆலயம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள மண் சருமவியாதியை நீக்கும், பரகராமரைத் தரிசித்த பின்னரே நறுகண்டேஸ்வரரை தர்சிப்பது சம்பிரதாயமான பழக்கம்.

திருப்பதியில் தங்கு வசதி காட்டேஜுகளின் கட்டண விவரங்கள் (நாள் ஒன்றிற்கு)

ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வர தரிசுத்திரம் :

இரண்டு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை: ரூ. 20-00

நான்கு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை: ரூ. 25-00

ஒரு படுக்கையும், மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை: ரூ. 15-00

ஸ்ரீபத்மாவதி விருந்தினர் விநிதி :

இரண்டு படுக்கைகளையும், குளிர்ப்பாது, மேசைநாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை: ரூ. 50-00

ஒரு படுக்கையும் குளிர்ப்பாது மற் றும் மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை: ரூ. 30-00

ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வர விருந்தினர் விநிதி :

இரண்டு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை: ரூ. 20-00

இக்கோவிலில் ஸ்ரீகண்டமூடி உத்ஸவமும் பிரம்மரதோத்ஸவமும் விசேஷமானவை. ஸ்ரீகண்டமூடி உத்ஸவம் பங்குனி மாதத்திலே வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து ரதோத்ஸவம் வருகிறது. பஞ்ச மூர்த்திகளுக்கும் தனித்தனி ரதங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டு ரதங்களைப் போலவலாமல் உயர்ந்து குறுகிய வடிவில் ரதங்கள் அமைந்துள்ளன.

பல அரசர்களால் வில் தரிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வாலயத்தில் எழுந்தருளியுள்ள விடமுண்டகண்டர் தேவர்கள் முதல் திப்புசுல்தான் வரை வேண்டியவர்களுக்கு அருளும் கருணாமூர்த்தியாக விளங்குகிறார். நாமும் நஞ்சுண்ட மூர்த்தியைத் தரிசித்து வேண்டிய நலன்களைப் பெறலாம்.

❖ ❖ ❖ கிரஹ சங்கமம் ❖ ❖ ❖

ஒரு சில கிரகங்கள் ஒரு ராசியில் கூடி இருப்பதற்கு கிரஹ சங்கமம் Combination என்பதாகும். ஒன்றிக்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் கூடும் போது சுபாசுப பலன் ஏற்படும். கேந்திர திரிகோணத்தில் கூடிய கிரகங்கள் நற்பலன் நல்கும். 6, 8, 12வ் கூடிய கிரகங்கள் தீயப் பலனைத் தரும். சுப கிரகங்களான குரு சுக் கிரன் புதன் சேர்ந்தால் சரஸ்வதி யோகமாகும். கவிபாடும் திறமை, கணித வித்தை, அதிக செல்வம், அரசு பதவி அளிக்கும். கொடிய கிரகங்களான ராகு கேது செவ்வாய் சனி சூரியன் ஒரு ராசியில் கூடி இருந்தால் அந்த ராசி பலஹினமாகி கெட்டப் பலன்கள் ஏற்படுகிறது.

“ஜென்ம லக்ஷித திஸ்து பேருமே
கூடிநிற்க
உண்மையாய் ராஜயோக முண்டென்
கமறுந் கேளாய்”

ஜென்ம லக்ஷிதத்தில் ஐந்து கிரகங்கள் கூடி நின்று லக்ஷினம் பல மடைவதால் ராஜயோகம் ஏற்படுகிறது. 9, 10வ் கூட்டமாய் கிரகங்கள் இருப்பது மகா ராஜயோகமாகும். ‘அஞ்ச நால் பேரும் கூட அவர்க்குமே பகையுமில்லை’ என்றார். 9, 10வ் கூட்ட கிரகங்களுக்கு பகை கிடையாது. சந்திரன் பலமாகி சந்திரனுக்கு 11வ் கூட்டமாய் கிரகங்கள் இருப்பது விசேஷமாகும். சகல வல்வலாய் தோணும் உலகுதனை யாள்வான்.

சந்திரனுடன் எந்த கிரகம் கூடினாலும் சங்கம பலத்தை பெறுவதால் சந்திரனுடன் கூடும் கிரகம் பலம் பெற்றுத் திசைகளில் யோகத்தை பரிமளிக்கும். ஆனால் சூரியனுடன் சேருங்கிரகங்கள் அஸ்தங்க தோஷ மடைவதால் பலஹினமாகும். அத

னால் சூரியனுடன் சேரும் கிரகம் செயலற்றுப் பலன தராமல் போய் விடுகிறது. ராகு கேது சம்மந்தப் பட்ட கிரகமும் தீயப் பலன்களை தருகிறது. ராகு கேதுவுடன் சேர்ந்த கிரகத்தின் வர்க்கம் பலமிழந்து பாதிக்கப்படுகிறது. ராகு கேதுவுடன் சூரியன் சேர்ந்தால் தந்தை சுகம் குறைவு. சந்திரன் சேர்ந்தால் கஷ்ட பிரசவம், தாய் சுகம் கெடும். செவ்வாய் சேர்ந்தால் சகோதர சுகம் கெடும். புதன் சேர்ந்தால் மாமன் வழிக்கு தீயப் பலன் தரும். குரு சோந்தால் புத்திர தோஷம். சுக் கிரன் சேர்ந்தால் மனைவிக்கு நோய் நொடி, தீயப்பலன், பிற ஸ்திரி சம்பந்தம் தரும்.

ராகு கேதுக்களுடன் நீச்சகிரகம் சேர்ந்தால் நீச்ச பங்க உச்சயோகமாகும். ராகு கேது ஏழுக்கு ஏழாய் 90 டிகிரியில் அமைந்திருப்பர். ராகுவுடன் அல்லது கேதுவுடன் ஒரு நீச்ச கிரகம் சேரும் போது நீச்ச கிரகத்திற்கு தான் நின்று வீட்டிற்கு ஏழாய் வீட்டு சம்மந்தம் ராகு கேது அச்சால் கிடைக்கிறது. ஒரு கிரகம் நீச்சமடையும் ராசிக்கு ஏழாவது ராசி அந்த கிரகத்திற்கு உச்ச ராசியாகும். உச்ச வீட்டு சம்மந்தம் ஒரு நீச்சகிரகத்திற்கு கிடைக்கும்போது நீச்சபலம் குறைகிறது. நீச்சனுடன் சோந்த ராகு கேதுக்கள் நீச்ச கிரகத்திற்கு உச்ச ராசி சம்மந்தத்தை கொடுப்பதால் ராகு கேதுவுடன் சங்கமம் பெற்ற நீச்ச கிரகம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தைத் தருகிறது.

சூரியாதி கிரகங்கள் சங்கமமாகும் பலனை பார்ப்போம். சூரியன் சந்திரன் சேர்ந்தால் பொய் பேசுவார், சட்

டத்தை மீறுவார். மாயாஜாலன் பராசிரமம் உண்டு. கூர்மையான புத்தி, கணவான், தனவான். 10வ் இருந்தால் ராகுஷண குணம், விஷம சுபாவம், சத்துரு ஜெயம் செவ்வார். தேய்மதியானால் பலன் இல்லை. சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்தால் கபடன், கொடிய சேஷுடை, வஞ்சகன், பிறருக்கு இம்மை கொடுப்பான், பொய் பேசுவான், கொலை, விபச்சாரம், சோரம், சண்டாளன், பாவியாவான்.

சூரியனும் புதனும் சேர்ந்தால் புதாதித்திய யோகம். அதிக அறிவானி சாமர்த்தியசாலி, யூகவான், மண்டலம் புகழ்வாழ்வான், வீதிவான். “வினாயு புதனும் சூரியனும் வீறும்பி எட்டு நான்கு ஒன்றில் வினாயக் கூடியன் மன்னவனும்” சூரியனும் குருவும் சேர்ந்தால் மந்திரி யோகமாகும். பணமும் புதை பொருளும் உண்டு. ஆசிரியர் குருவாய் இருப்பார். அதிசய காரியம் புரிவார். 1, 11வ் கூடி இருந்தால் மந்திரியாவார். சூரியன் சுக்கிரன் கூடினால் நாட்டியம் மலயுத்தம் செவ்வான். பந்து ஜன பகை ஏற்படும். கண் பார்வை குறையும். 1, 8, 9, 10வ் இருந்தால் ராஜயோகமாகும். சூரியன் சனி கூடினால் தந்தை உறவு பாதிப்பு, பகை, போராட்டம் ஏற்படும். மனைவி மக்கள் அற்றவன். விவாபாரத்தில் கெட்டிக்காரன். சூரியன் ராகு சேர்ந்தால் கப வாதஜ்ஞம் ஏற்படும். ஆடுமாடு நாசம், பலத எதிர்ப்பு ஏற்படும். 7வ் இருந்தால் ஸ்திரியால் தன் நாசம் வரும்.

சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்தால் யுத்தத்தில் குரன். ரத்த சம்மந்தமான நோய் உண்டு. நல்ல மனோதிடம் இருக்கும். தாய்க்கு நன்மை செய்வான். மந்திர சித்தியில் வல்வலன், குது ஏமாற்று விவாபாரம் உடையவன். சப்தமத்தில்

தீரு. S. பட்டாசேகரன்.
மீனூர்குடி

சேர்ந்தால் சந்திர மங்கள யோகமாகும். திருமகள் வீட்டில் வாசம் செய்வாள். சந்திரனும் புதனும் கூடினால் புலவன் புத்தி கூர்மை தனவான் கனத்திரம் புத்திரம் கசுடிண்டு புள்ளிப்பு பூத்த அழகான முகம் இருக்கும். சந்திரனும் குருவும் கூடி இருப்பது குரு சந்திரயோகமாகும். பொன் பொருள் பூமிபலிதம் உள்ளவன். ஸ்திரீ மூலம் பணம், தெய்வ கடாகும், பிறந்த மனை வீட்டில் தெய்வம் நின்று காக்கும். பட்டம் பதவி புகழ் பிரதாபம் வரும் தேவ பிறப்பாகும். சந்துருகனை வெல்வான். ஸ்வீகார சொத்து கிடைக்கும். 11ல் இருந்தால் எதிர்பாராத தன் பிராப்திவரும். சந்திரன் சுக்கிரன் சேர்ந்தால் விஷமன் தரித்திரன். கலகம் செய்வார், வியாபார திறமை உண்டு ஜவுளி வியாபாரம் செய்வான். சந்திரனும் சனியும் சேர்ந்தால் சனி சரியோகமாகும். தத்துவ ஞானம் ஆராய்ச்சி உடையவர். முதிய ஸ்திரீயை சேருவன். வேசியை தன் மாக மதிப்பான். கடகத்தில் கூடி இருந்தால் வயிற்றில் வியாதி தரும். 4ல் கூடினால் நதியில் வீழ்ந்திப்பான்.

செவ்வாயும் புதனும் சேரின் மங்கள யோகமாகும். டாக்டர் படிப்பு மருத்து வியாபாரம், செய்வான். பொன் பொருள் பூமி புஷ்பம் பழக்கடை வியாபாரம் ஏற்படும். ஸ்திரீ சேர்க்கை, விதவை சங்கமம் தரும். செவ்வாய் குரு சேர்ந்தால் குரு மங்கள யோகமாகும், திருப்பணி செய்வார். ஜோதிடம் வேதம் பேச்சு திறமை, நல்ல குணம் உண்டு. வீடு பூமி கட்டிடம் உண்டு. புரவல நகரத்திற்கு புகழ் அதிகாரியாவான். பணமும் பதவியும் தரும். செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்ந்தால் குது பொய் பிறர் மனைவி நேசம் இருக்கும். மல்யுத்தத்தில் வல்லவன். கனத்திர காரகன் சுக்கிரனுக்கு செவ்வாய் சம்பந்தம் நல்லதல்ல. மனைவி வாழ்க்கையில் ஒரு அதிருப்தி, சுக் குறைவு

இருக்கும். 5, 7, 9ல் இருந்தால் மனைவி இல்லை. செவ்வாய் சனி சேருவது கொடிய தோஷமாகும். வாழ்வில் தடை, தாமதம் எதிர்ப்பு போராட்டம் விபத்து கண்டம் இவை களைச் சந்திக்க நேரும். சோதனையும் வேதனையும் சூழ்ந்திருக்கும். விஷம் மது கலகம் பொய் பொருமை உடையவா, இந்திர ஜாலம் அறிந்தவன். ஏட்டிக்குப் போட்டி இருக்கும். எதர்நீச்சல் போட வேண்டும். செவ்வாய் ராகு சேர்ந்தால் சதா சண்டை சச்சரவு சிக்கல் தோன்றும், தீ திருட்டு சேதம் ஏற்படும். செவ்வாய் கேது சேர்ந்தால் ஞானமும் பக்தியும் மேலிடும். தெய்வீகம் தத்துவ ஞானம் வரும். 9, 11ல் இருந்தால் ராஜ்யோகம்.

புதனும் குருவும் கூடினால் பாக்ஷிவான். ஆவயம தொழுவான அறிவாளி பண்டிதன் நிருத்தியம் வாத்தியம் இசை ஞானம் வரும். சிற்ப சாஸ்திரி நாடகம் சினிமா நாட்டியம் இசை இலக்கணத்தில் வல்லவன். கற்பனா சக்தி கவி கணிதம் நன்கு வரும். நன்றாய் பேசுவார். புதன் சனி கூடினால் சந்துரு இல்லை. தனவான் கவியோன். அவனியில் குணிதங்கள் செய்குவன். ஆனால் கடனானி. கேந்திரத்தில் இருந்தால் சிற்ப வேலையில் நிபுணன். சொன்னது பணிக்கும். இசையில் நாட்டம் புதன் ராகு கூடினால் உறவினர் தொல்லை, நன்மை செய்தாலும் தீமையாய் முடியும். கெட்ட பெயர் வரும். சண்டை வீடு தேடி வரும்.

குருவுடன் சுக்கிரன் சேர்வது குரு சுக்கிர யோகமாகும். தெள்ளிய வித்தையோடும் நீதிவா மனையாளோடும் ஒள்ளிய குணங்களும் ஒங்கிடு செவ்வமும் தனமும் கீர்த்தியும் பெறுவது பணிக் பணிகளின் தொண்டன். அழகிய ரதி போன்ற மனைவி உண்டு. வழக்கறிஞர் அட்வக்கேட் அரசியல் வாதியாய் இருப்பார். 9ல் இருந்தால்

வீட்டதிபர் கேந்திரத்தில் இருந்தால் அரசாளும் யோகமாகும். மனைவியால் அதிர்ஷ்டம் வரும். குரு சனி கூடி இருந்தால் மந்த குணம், வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறுவான், புத்திரதோஷம் தலைவருவான். குரு ராகு கேது சனி பானிகளுடன் சேரும்போது குரு சண்டாள யோகம் ஏற்படுகிறது. துரதிஷ்டம், கைக்கு கிட்டியது வாய்க்கு கிட்டாத நிலைமை, தரித்திரம், மறதி ஏற்படும். குரு சந்திரன் சூரியன் கூடிய வாகன யோகம்.

சனி சுக்கிரன் சேர்ந்தால் பார்வையில் கோளாறு ஏற்படும். உணவு சமைப்பதில் வல்லவன். அவமான களத்திரம் வரும். மரவேலை, ஓவியம் அச்ச வேலை, கல்தச்சு கலை வரும். ரேடியோ இன்ஜினியர் ஆகலாம். Broadcast தொழில் லாபம் தரும். சுக்கிரன் ராகு சேர்ந்தால் சினிமா துறை, சந்திதம் வரும். மனைவி உடம்பு பாதிக்கும். வண்டி வாகனத் தொல்லை இருக்கும். ராகு சனி சேர்க்கை அதிர்ஷ்டம் வெற்றி தரும். ராகு சனி சேர்க்கையை குரு பார்த்தால் ராஜ்யோகம்.

வக்கிளாதிபதியுடன் மூன்று கோள் கூடினவர்களுக்கும் ராஜ்யோகம். ராகுவுடன் 4 கிரகங்கள் கூடி இருந்தால் ராஜ்யோகம். ராகு புதன் சுக்கிரனுடன் கூடி இருந்தால் ராஜ்யோகம். 13ல் நான்கு கிரகங்கள் கூடி இருந்தாலும் பூமி பொருள் சிதைத்து போகும். 7மிடம் 8மிடத்தில் கிரகங்கள் கூடாமல் கத்தமாய் இருப்பது நல்லதாகும். 7-ம் அதிபதி சுக்கிரன் ராகு மூலமும் ஏழில் கலந்திருந்தால் தந்தை தேடிய சொத்தை வேசியருக்கு கொடுத்து விட்டுத் தெருவில் திரிவான். கிரக சங்கமம் கிரக பலன்களை மாற்றி யோகப் பலன்களை ஏற்படுத்துகிறது.

இன்றைய உலகம், எதையும் ஆராய்ந்து பார்த்துவிட்டுச் சரியென்று பட்டவற்றை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்ளும் விஞ்ஞான உலகம். ஆனால் எவ்வளவுதான் மனித அறிவு முன்னேறியிருந்தாலும் முழுமையும் அறிந்து விட்டோம் என்ற திருப்தி இல்லை. என்றாவது அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை மட்டுமே நம்மை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறது.

புதிது புதிதாக உண்மைகள் தெரியத் தெரியத்தான் பழமையின்

பெற்று வளர்ந்து பரவி வருவது புரிந்து கொள்ளக் கூடியதுதான்.

இந்திய ஞானம் பல கொள்கைகளாலும், பல மதங்களாலும் கதம்பமாகக் காணப்படுகிறது. ஆனால் இவற்றின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மீறி நிற்கும் ஞானிகளின் பரம்பரை இன்றுவரை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அவர்களின் விழிப்புநிலை சார்ந்த விசேகம் இன்று வழிகாட்டியாகிறது.

பை அடையாமலும், ஒன்றோடொன்று கூடாமலும் யாதொன்று இருக்கிறதோ அது பரமான்னு (இம்மி) என்று அறியத்தக்கது. ஏகமாகச் சேருகின்ற பரமான்னுக்களாலே மனிதர்களுக்கு அவயவி எங்கே புத்தியானது உண்டாகிறது. அந்தப் பரமான்னு விவஸ்தைகளுடைய பிராப்தியினால் பிரபஞ்சத்தை அளவிட்டு நின்றும், பகவானுடைய சக்தி ஸ்வரூபமாகியும், மிகவும் சூஷ்மமாகியும், சிருஷ்டி ஸித்தி வஸ்துக்குக் காரணமாகி

வேதாந்தமும் விஞ்ஞானமும்

சிறப்பு இன்று புலப்பட ஆரம்பிக்கிறது. முன்பு ஞானிகள், அனுபவ விவேகத்தின் மூலமோ, தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமோ கண்டறிந்து கூறியவைகள் இன்று ஆராய்ச்சியின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மனித அறிவுக்கு அப்பால் நின்று, பிரபஞ்சத்தின் ரகசியங்களை நம் ஞானிகள் தெளிவாகவே விளக்கியுள்ளனர்.

மேலே நாடுகள் உலகத்திற்கு விஞ்ஞான அறிவைப் பரப்பி வரும் போது, கீழே நாடுகள்-குறிப்பாக இந்தியா - ஆன்மிக ஞானத்தை அளித்து வருகின்றன. மனித அறிவு அதிகமாக அதிகமாக குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அக்குழப்பம் ஆன்மிக ஞானத்தால் தீர வேண்டிய நிலை இன்று ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் பழைய சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெறப்படும் ஞானம் அளவிடக்கூடியது. வேதங்களின் மீதும் வேதாந்தத்தின் மீதும் விஞ்ஞானிகளுக்குள்ள ஈடுபாடு மகத்தானது. ஏகோபித்து எல்லோராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுவதே உண்மை எனப்படும். அது இனம், மதம், சமுதாயத்தினின்றும் தனிப்பட்டு நிற்பது. எனவே நம்முடைய ஆதிக்கம் கண்டு பிடிப்புகள் இன்று நிரூபணம்

சிலவனும்கூட இன்று என்ற பழக்கமுத்தானது, பொருளும் சக்தியும் ஒன்று என்ற ஐன்ஸ்டீனுடைய புதிய கண்டுபிடிப்புக்கு ஒத்ததாகக் காணப்படுகிறதல்லவா? இரண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையான கிரேக்க நாகரிகம்கூட 'பொருளை'ப் பற்றிச் சில கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளது. டெமாக்கிரடஸ் என்பவர் பொருளானது சிறு பகுதிகளால் ஆனது என்கிறார். அரிஸ்டாட்டில் பொரு

திரு. கே. சுப்ரமணியன்,
நகலூர்.

வின் அழியாத தொடர்ச்சித் தன்மையை நம்புகிறார். ஆனால் பாகவதத்தில் பொருள்பற்றிய விவரிப்பு பிரமிப்பூட்டும் விதத்தில் காணப்படுகிறது.

பாகவதத்தின் மூன்றுவது பகுதியான திரிவிஸகந்தத்தில் பதினெருவது அத்தியாயத்தில் மைத்திரேயர் விதரணைப் பார்த்து கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார்:

‘சூருவத்தோரில் சிறந்தவனே! பிறக்கிற வஸ்துவினுடைய காரணங்களுக்குள்ளே கடைசியாக இருக்கிற, அவயவத்துக்கு அவயவமாகாமலும், அனேகமாயிரத்தும் காரியாவஸ்தை

நின்ற காலமும் ஸ்தூல சூஷ்ம பேதங்களால் அறியப்பட்டு நிற்கிறது. பிரபஞ்சத்தினுடைய பரமான்னு அவஸ்தையை அனுபவிக்கிற காலமானது பரமான்னு என்று சொல்லப்படும். அந்த காலமானது பரம மகா காலம் ஆகும். இரண்டு பரமான்னுக்கள் ஒரு அணு வென்று கூறப்படும். மூன்று அணுக்கள் ஒரு திரிசேரணு என்று சொல்லப்படும்’.

மேற்கூறிய கூற்று அணுவைப் பற்றிய சிறந்த விவரிப்பு எனலாம். டால்டன் 1803ல் அணுவைப் பற்றிச் கூறியதை விட இது தெளிவாக விளக்குகிறது. இன்றைய நுணுக்கிய ஆராய்ச்சியில் பரமான்னுக்களைப்பற்றி விவரிக்கின்ற விவரங்கள் வெளிவந்து விட்டன. இரண்டு அணுக்களோ அந்நிகு மேற்பட்டவைகளோ சேர்த்துத்தான் மூலக்கூறு (திரிசேரணு) என்பது நமக்குத் தெரியும். ஆனால் அன்றைய நிலையில் மேற்சொல்லப்பட்ட விளக்கம் ஆச்சரியப்படத்தக்கதே.

மேலும் மைத்திரேயர் கூறுகிறார்; ‘தூண்டல் வழியாகப் பிரவேசிக்கின்ற சூரிய கிரணங்களிலே அனுவர்த்திதும், ஆகாசத்திலே பறந்து கொண்டும், பூமியை அடையாமலுமிருக்கிற

மூன்று திரிசரேணுக்களை அடைகிற காலமானது துருடிகாலம் எனப்படும். நூறு துருடிக் காலமானது ஒரு வேத காலம். மூன்றுவேத காலங்கள் கூடியது ஒரு வவ காலம்; மூன்று வவம் கூடியது ஒரு நிமிஷம்; மூன்று நிமிஷம் ஒரு க்ஷணம்; ஐந்து க்ஷணம் ஒரு காஷ்டை; பதினாறு காஷ்டைகள் ஒரு வகு; பதினாறு வகுக்கள் ஒரு நாதிகை; இரண்டு நாதிகை ஒரு முகூர்த்தம்; ஆறு அல்லது ஏழு நாதிகை மனிதர்களுக்கு ஒரு ஜாமம். ஐந்து குன்றிமணி எடை பொன்னு ஒரு மாஷம் எனப்படும். நாலு விரற்கடை அளவாகப் பண்ணப்பட்ட நாலு மாஷப் பொன்னிலே அடியிலே பண்ணப்பட்ட துளை உடையதாகிய, ஆறு பலம் தாமிரத்தாலே செய்யப்பட்ட பாத்திரமானது, நாழி ஐவத்திலே, அநதத் துளை முழுக்கப் பாத்திரத்தை முழுக் வைத்ததும், எவ்வளவில் நிறைந்து முழுசிப் போகிறதோ, அநதக் காலம் ஒரு நாதிகை என்று சொல்லப்படும்.

மேற்கூறிப்பிட்டுள்ள கால அளவுகள் திகைப்பூட்டக்கூடியன. இன்றைய நவீன முறைப்படி பரமானுக்காலத்தைக் கணக்கிடடால், ஒரு 'மைக்ரோ செகண்ட்' (ஒரு நொடியின் பத்து வட்சம் பிரிவுகளில் ஒன்று) என்பதே அதுவெனக் காணலாம். இதிலிருந்து அணுவைக் கணக்கிடடால், 10.13 பில்லியன் ஆகிய

உட்சருவின் (நியூக்ளியஸ்) அளவை அடையலாம்.

கிரேக்கர்கள் நீருக்கு பதில் மணலை உபயோகித்தனர். காலப் பரிணாமத்தில் மணலின் அளவைக் கணித்தறிவதில் தொல்லைகள் நேரிடும் என்பதால் நம்மவர் நீரைப் பயன்படுத்தினர்.

இவைகளெல்லாம் கவிளின் கற்பனையாகாமல் உண்மையின் தளத்தில் நீருபிக்கப்படக் கூடியவை. அண்டவெளி, காலம், பொருள் பற்றிய அறிவும், கோடியும் கோடிக்குமேல் கூறப்படும் கணக்கியலும், இயந்திரவிரக்திரங்கும், பிரமாண்டமான கட்டிடக்களையும், ரசவாத ரசாயனங்களும், மூலிகை மருந்துகளும் இந்திய ஞானத்தின் சுரங்கங்களாகும்.

இந்தியர்களின் தெய்வீக, ஆன்மீக நம்பிக்கைகள் பற்றியும், மூடநம்பிக்கைகள் பற்றியும் பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. சராசரி மனிதனின் மூட நம்பிக்கைகளை வைத்து, பண்பாட்டு அறிவை எடைபோடக்கூடாது. சாதாரண மனிதனுக்கும் அறிவுனுக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் மேலை நாட்டிலும் உள்ளதுதான். குணயக்காரிகளை எரித்த மாபெரும் மூடத்தனத்தைக் குறிப்பிட்டு, மேலை நாட்டை முற்போககாணு என்று கூறுவதற்கியலாது எனகிறா ஸ்டா லிஸ்லாவ் ஆன் ரெஸ்கி, ராகு, கேது பற்றிய கதை

களையும், சூரிய சந்திர கரணங்களைப் பற்றிய நம்பிக்கையையும் வைத்து இந்திய ஞானத்தை அளக்கக்கூடாது. கிரகண காலங்களையும், ராசிகளின் சுழற்சிகளையும் கணித்துத் துவ்வியமாக அறியும் ஜோதிட சாஸ்திரம், உண்மையான ஞானம் எந்நிலையில் இருந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது.

மேலைநாட்டின் இன்றைய மூன் னேற்றமும், நம் தாழ்நிலையும் தெரித்ததே. ஆனால் இதை வைத்து இந்தியப் பழமையின் சிறப்பை மறைக்க முடியாது. மேலைநாடு விஞ்ஞானத்தை வழங்க, மேலைநாடு ஆன்ம ஞானத்தை அளிக்கட்டும் என்று கூறிய ரோமன் ரோலண்ட், இரண்டின் இணைப்பையும் வலியுறுத்தி, அதில் தான் உலகத்தின் கதிமோட்சம் இருப்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

பிரளய கால அழிவின் போதும், படைப்புக் காலத் துவக்கத்தின் போதும் தாண்டவ நடனம் நிகழ்வதை நம் புராணங்கள் கூறுகின்றன. அழிவிலும், படைப்பிலும் அணுவின் இம்மிகளில் நடன நிலை காணப்படுவதைக் கண்டுள்ளனர் இன்றைய விஞ்ஞானிகள். இவ்வொற்றுமையை காரி ஜுகோவ் விளக்கிக் காட்டிப் பாராட்டுகிறார்.

'ஏகம் சத்' என்பதன் பொருள் இன்று தெளிவாகிறது. இனம், மதம், சமூகங்களால் கட்டுப்படாமல் நிற்கும் இந்திய ஞானம் — ஆன்மா, வாழ்க்கை, நிதாசனம், சத்தியம் என்பவற்றின் ஒருமையை விளக்கி நிற்கிறது. வேதாந்தம் என்பது அறிவு. அநத அறிவு இன்னும் ஆராய்ந்து அறியப்படும் நிலையில் உள்ளது வருந்தத்தக்கது மூடத்தனத்திலிருந்தும், குழப்பங்களிலிருந்தும், இழிவுகளிலிருந்தும் மீண்டு, உண்மையையும், தெளிவையும், மேல் நிலையையும் காண முயல் வேண்டும்.

அறிவியல்

திருமலையில் கல்யாணேந்திரசுவாமி போன்ற ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக பக்தர்களால் எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பப்படும் தொகையை தி. தி. தேவஸ்தானம் ஏற்றுக் கொண்டாலும், அம்முறை சில நிருவாக சிக்கல்களையும், கால தாமதத்தையும் ஏற்படுத்தவதால், பக்தர்கள், அனுப்ப வேண்டிய தொகையை டி. டி. (D. D) மூலம் அனுப்பினால் மைக்கு அம்முறை உதவியாக அமையும். மேலும் ஆந்திரா வங்கி மற்றும் சில வங்கிகள் இது போன்று தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் பெயரில் வழங்கப்படும் டி.டி.களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் பெற்றுக் கொள்வதில்லை.

★ கீதை காட்டும் நல்வழி ★

திரு. டி. கே. நாராயணன்.

M.Sc., M.Phil.

ஆசிரியர் 'சமயஜோதி' மதுரை.

புருஷோத்தம யோகம்

அத்தியாயம்-15.

பகுதி-11.

நமது உடலைப் பற்றிக் கொஞ்சம் கண்களை மூடிச் சிந்தித்துப் பார்போமானால் இறைவனது மகிமை நமக்கு தெற்றெனப் புலனாகும். நமது உடலுக்குள் எத்தனையோ ஜீவராசிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் லட்சக்கணக்கான - ஏன் - கோடிக்கணக்கான செல்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு உயிராகும். அனைத்துக்கும் 'ஹிருதயம்' உண்டு. அத்தனை ஹிருதயத்திலும் இறைவன் உறைகிறார்.

இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்டால் இறைவன் அல்லது பரமாத்மா இருப்பது மூலதாரத்திலா அல்லது சஹஸ்ராரத்திலா, அல்லது நெஞ்சுப் பகுதியில் உள்ள இதயத்திலா என்ற கேள்விக்கு அர்த்தமில்லாது போய்விடுகிறது.

கேசத்திலே பேன் உண்டாகின்றன. வியர்வையிலிருந்து பூச்சிகள் உண்டாகின்றன. வயிற்றினுள் பலவகை நாடாப் புழுக்கள் உற்பத்தியாகின்றன. பழம், பால், சாதம், ரொட்டி போன்ற எந்த வஸ்துவையும் சில நாட்களுக்கு அப்படியே வைத்திருந்தால் அவற்றில் புழுக்கள் தோன்றும். இவையெல்லாம் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றன? ஒரு உயிர் மற்றொரு உயிராகப் பரிணமிக்கும் ரகசியம் இது. கல்லிலும், புல்லிலும், மண்ணிலும், மரத்திலும், மனிதனிலும், மிருகத்திலும் எல்லாம் பொருள்களிலும் இறைத் தத்துவம் மிளிர்கிறது. கண்ணுடையார் காண்பார். காதுடையவர் கேட்பார். அறிவுடையவர் அதை அறிவர்.

'ஹிருதயம்' என்ற வார்த்தையின் தாது 'ஹ்ரு' ஆகும். இந்த தாது விவரித்துதான் ஹரி, ஹர என்ற வார்த்தைகளும் உண்டாகின்றன. கன், காது, மூக்கு போன்ற இந்திரியங்கள் மூலம பெறப்படும் ஞானம் எங்கே ஒன்றுபடுகிறதோ, எங்கிருந்து இந்த அறிவு மீண்டும் நினைவு கூறப்படுகிறதோ அதுவே ஹிருதயமாகும். ஸமஸ்காரங்களின் உற்பத்தி, காப்புமும் மறையும் இடம் ஹிருதயமாகும். உயிர்களின் காப்புக் கடவுள் ஹரி, அழித்தருளும் கடவுள் ஹர்ஸ் என்பதன் தத்துவம் இதுவேயாகும்.

பகவான் ஹிருதயத்தில் எந்த வடிவத்தில் இருக்கிறார் என்னும் அடுத்த கேள்வி எழுகிறது. 'அஹம்' எனனும் வடிவில் இருக்கிறேன் என்கிறார் பகவான்.

'அப்படியானால் நீர் ஏன் எங்களுக்குத் தெரிவதில்லை?' - பக்தன்கேட்கிறான்

'ஸநநிவிஷ்ட:' - இது பகவானது பதில். 'அதாவது உங்களுக்கு மிக மிக அருகில், உங்கள் மயமாகவே, உங்கள் சொரூபமாகவே நான் இருக்கிறேன்' என்கிறார். நமக்கு அன்னியமாக உள்ளவற்றை நாம் நமது ஊனக் கண்களால் பார்த்து அறிகிறோம். நமக்கு உள்ளே உள்ளதை, நம் மயமாக உள்ளதைக் காண இந்த ஊனக் கண பயன்படாது. அதற்கு ஞானக் கண் வேண்டும். அதுவே 'அறியும் அறிவு' ஆகும். இறைவன் ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார்?

'மத்த: ஸ்மிருதிர் ஞான மபோ ஹன்ஸ:' - நினைவு, அறிவு, மறதி அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே உண்டாகின்றன. முந்தைய சம்ஸ்காரங்களை, செயல்களை மீண்டும் எண்ணிப் பார்த்தல்

'ஸ்மிருதி' அல்லது நினைவு ஆகும். புலன்கள் மற்றும் மனத்தின் மூலம் விஷயங்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுதல் 'ஞானம்' ஆகும். இந்த ஹிருதயம் செய்கிறது என்பதை 'அபோஹனம்' ஆகும்.

பாகவதத்தில், स्वतो वाग्ं हि वीवर्वा प्रमोवन्त्येव वाग्ति: என்ற ஒரு வாக்கியம் காணப்படுகிறது. 'பிரபோ! உம் மூலமாகவே ஜீவர்களிடம் ஞானம் உண்டாகிறது உமது சக்தியிலேயே அது மறையும் செய்கிறது' என்பது இதன் பொருள். கீதைக்கு விளக்கமாக இப்பகுதி அமைகிறது.

சிம்மாசனத்தில் அரசன் அமர்ந்திருக்க அரசமண்டபில் உள்ள எல்லோரும் எல்லா வேலைகளையும் ஒழுங்காகச் செய்வது போல், பரமாத்மாவின் சான்றித்திய மகிமையால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் முறைபிசுகாது செயல்படுகின்றன. தன்னளவில் அரசன் செயல்படுவதுகேத் தென்பட்டாலும், அவன் முன்னிலையில் அனைத்தும் ஒழுங்காய் நிகழ்வது போல பரமாத்மா அதி சூக்ஷ்மமான நிலையில் இருந்து கொண்டு அனைத்தின் இயக்கத்துக்கும் அடிப்படைக் காரணமாக அமைகிறது.

நமது ஹிருதயத்தில் பகவான் நம் மயமாக இருந்தும் நம்மால் அவரைப் புரிந்து கொள்ள முடியில்லையே? இது எதனால்? துர்யோதனனுக்கு முன்னர் பகவான் கிருஷ்ணர் தூதனாக நின்றார். துர்யோதனன் அவரை இன்னார் என்று அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லையே? ஏன்? கம்ஸனுக்கு முன்னால் கண்ணன் குழந்தை வடிவில் நின்றார், அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லையே. ஏன்? ராவணனுக்கு முன்னால் ஸ்ரீராமனாகப் பகவான் நின்றார். அவனும் அவரைப் புரிந்து கொள்ளவில்லையே? ஏன்?

அறிவை அறியாமை மறைக்கிறது: சூரியன் மேகம் மறைப்பது போல, நீர்ப் பரப்பை பாசம் மறைப்பது போல.

பரமாத்மனைப் பற்றிய அறிவை நமக்கு உணர்த்துவது யார்? ஆசாரியர் அல்லது குரு. உலக அறிவை குழந்தைக்கு ஆசிரியர் அளிப்பது போல, இறை அறிவை நமக்கு ஆசாரியர் அளிக்கிறார்.

யார் ஆச்சாரியர்? பிரம்ம ஞானம் கைவரப் பெற்றவர், வேத வித்தையில் ஊழியவர், அதன்படி நடப்பவர்.

‘ஆச்சாரியர்’ என்ற வார்த்தையின் விளக்கம் கீழ்வருமாறு:

आचारिणो वि शास्त्रार्थाचारे स्वाध्याययति ।
अर्वा (சர்யா) என்பதிலிருந்து அசர்ய என்ற வார்த்தை வந்துள்ளது. ‘எவர் வேதம் முதலான சாஸ்திரங்களில் கூறியபடி தானும் நடந்து பிறரையும் நடக்கச் செய்கிறாரோ அவரே ஆச்சாரியர்’ என்பதுவே ஆச்சாரியர் என்ற பதத்தின் பொருள் ஆகும்.

இப்பொழுது ‘வேதங்களில் என்ன இருக்கிறது?’ என்ற கேள்வி எழுகிறது.

இதற்கு இந்த சுலோகத்தின் பிற பகுதியில் பகவான் விடை தருகிறார்.

‘வேதத்தை ஸர்வம் அஹமேவ வேதயோ’—வேதங்கள் அனைத்திலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே’ இதிலே எவ் என்ற ஒரு சொல் வருகிறது. இந்தச் சொல்லின் அடிப்படையில் இந்த வாக்கியத்தை நான்கு விதமாகப் பிரித்து விளக்கம் சொல்லலாம்.

1. सर्वेव वेदहेतवेव:

(ஸ்ரீவைரேவ வேதை ரஹமேவ வேத்ய:)

2. अहं वेदेव वेद:

(அஹம் வேதைரேவவேத்ய:)

3. अहमेव वेद: (அஹமேவ வேத்ய:)

4. अहं वेद एव

(அஹம் வேத்ய ஏவ)

இவற்றின் பொருள் முறையே கீழ்வருமாறு:

1. அனைத்து வேதங்களின் மூலம் அறியப்படுபவன் நானே.

2. நான் வேதங்களால் மட்டுமே, அதாவது வேதங்களால் மூலமே அறியப்படத் தக்கவன்.

3. அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. (ஏனையவை அல்ல)

4. (இப்பிறவியிலேயே) என்னை அறிந்து கொள்க.

ஹிந்து மதத்தின் அடித்தளமாக வேதங்கள் அமைகின்றன. வேத சாரம் உபநிடதங்கள். உபநிடத சாரம் பகவத்கதை. பகவத்கதையின் சாரம் பரமாத்மா. எனவே பரமாத்மனை அறிவதும் வேதங்களை அறிவதும் ஒன்றே.

सर्वे वेदा यस्वयमासन्नित
सर्वाणि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।

‘எல்லா வேதங்களும் எவனைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றனவோ, எல்லா சாத்திரங்களும் எவனை இறுதி இவட்டியமாகக் கொண்டுள்ளனவோ அவனே பரமாத்மா’ என்று உபநிடதம் கூறுகிறது.

वेदे रामायणं च पुराणे भारते तथा ।
आवाचन्ते च सप्तै व ह्रिः सर्वत्र गीयते ॥

‘வேதம், ராமாயணம், புராணம், மகாபாரதம் ஆகிய அனைத்திலும் தொடக்கம் இடை மற்றும் முடிவிலுபாடப்படுவது அந்தப் பரம்பொருளாகிய ஹரியே’.

‘வேதாந்தக்குத்’—வேதாந்தத்தைச் செய்தவன். வேதங்கள் மற்றும் புராணங்களைத் தொகுத்து நமக்குத் தந்தவர் பகவான் வேத வியாஸர். கீதையில் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் கண்ணன் ‘முளீஸ்ரமபயஹம் வியாஸ:’—முனிவர்களில் நான் வியாஸர் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆக வியாஸர்

கண்ணனேயன்றி வேறு எவரும் அல்ல. இதைக் கருத்தில் கொண்டு ‘வேதங்களைச் செய்தவனும் நானே’ என்று பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார்.

குருவின் வடிவில் பகவான் வேதத்தை சீடனுக்குப் புரிய வைக்கிறார். அந்த குரு பகவானின் சொற்பமே.

‘வேத விதேவ சாஹம்’—வேதத்தைக் புரிந்து கொள்வனும் நானே.

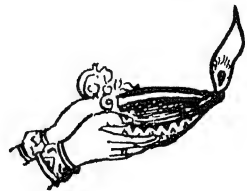
குரு யாருக்கு வேதத்தைக் கற்பிக்கிறார்? சீடனுக்கு. குரு சொல்லும் வேத தத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்வது சீடன். அந்த சீடனும் தானே என்கிறார் பகவான்.

பகவான் முதலில் அர்ஜுனுக்குச் சாரதியாக அதாவது தேரோட்டியாகத்தான் செயல்பட்டார். பின்னர் ‘சிஷ்யஸ்தே அதஹம் சாதி மாம் த்வாம் ப்ரபன்னம்’ என்று அர்ஜுனன் சொன்னதும் அவனது குருவாக ஆகி அவனை ஆட்கொண்டார். பக்தனின் மனநிலை மாறிப் பக்குவமடைந்ததும் பகவானின் அருள் அவன் மீது கரக்கிறது.

அறிந்து ஐந்தும் உள்ளடக்கி ஆய்மலர் கொண்டு ஆர்வம் செறிந்த மனத்தராயச் செல்வே—

அறிந்து அவன தன் பேர் ஓதி ஏத்தும் பெருந்தவத்தோர் காண்பேர காறோத வண்ணன் கழல்.

(தொடரும்)

‘ப்ரபத்தி’ என்றால் ‘சரணுகதி’ என்று பொருள். ‘சரணுகதி’ யை இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று மோகூத்திற்காகச் செய்யும் ‘சரணுகதி’. மற்றொன்று இதர பலன்களை உத்தேசித்துச் செய்யும் ‘சரணுகதி’. முதலில் மோகூத்திற்காகச் செய்யப் படும் ‘சரணுகதி’ யை ஆராய்வோம்.

மோகூத்திற்காகச் செய்யும் ‘சரணுகதி’ யை யார் வேண்டுமானாலும் நேரம் பார்க்காமல் ஜாதி, மத பேதமில்லாமல் செய்யலாம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ‘கிதை’யில் உபதேசித்ததைப்போல் கர்மயோகம், ஞானயோகம், பக்தி யோகம் முதலியவை தற்கால நடைமுறைக்கும், பலராலும் ஒருக்காலும் அனுஷ்டிக்க முடியாமல் இருக்கின்றன. இந்நிலையில் சால்சிறந்தது ‘ப்ரபத்தி’ யோகம் ஒன்றே தான். இதற்கு அடிப்படையான அங்கம் திடமான நம்பிக்கை. உதாரணமாக புராணங்களில் சொல்லப்படும் சிறியவர்களான துருவனுக்கும், பரஹ்லாதனுக்கும் எப்படிப்பட்ட

நீத தவிர எனக்கு வேறு கதியெனில்லை. நீதான் ரக்ஷிக்கவேண்டும்’ என்று மனம் நொந்து நம்முடைய இழி நிலையை தெளிவு பட உரைக்கவேண்டும். இவ்வாறு மனப்பக்குவமுடன் திட நம்பிக்கையையும் கைக்கொண்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு உறுதிமொழிகளையும் அளித்தல் வேண்டும்.

1. சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள முறைகளைக் கடைப்பிடிக்கி

ப்ரபத்தியின் மஹத்துவம்

மோகூமென்பது பிறவியினுமபந்தத்திலிருந்து விடுபடுதல் என்று பொருள்படும். பிறவிக்கடலிலிருந்து விடுபட விரும்புவவன் ஒரு நிரந்தரமான சுகந்தையல்லவோ பெறவிரும்புகிருன். இம்மாதிரியான சுருமோ அல்லது இன்பமோ ஒரே ஒரு லோகத்தில்தான் கிடைக்கிறது என்பது சித்தாந்தம். அந்த உலகில் துன்பம் என்பதே கிடையாது. அந்த உலகிற்கும் அதில் உள்ளவர்களுக்கும் அழிவே இல்லை. அந்த லோகத்திற்கு அதிபதியான ஸர்வேச்வரன் ‘ஸ்ரீய: பதியான நாராயணன்’ என்று வேதங்கள் அறுதியிட்டுக் கூறுகின்றன. அந்த லோகம்தான் ‘ஸ்ரீவைருண்டம்’ என்றும், பரமபதம் என்றும் போற்றப்படுகிறது.

நாம் இவ்வாழ்க்கையில் சுகந்தை விரும்பியவரெனவே பிரயாசைப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கின்றோம். அது போல் மரணத்திற்குப் பின், நம்முடைய ஆத்மா வேறு பிறவியை எடுக்காமல் சுருமாகக் காலம் கழிக்கவேண்டுமானால் பரமபதத்தைத் தவிர வேறு இடம் ஏது? இதையல்லவோ ஒவ்வொருவரும் விரும்புவண்டும்.

இனி வைகுந்தப் பதவியை அடைவும் வழி முறைகளை ஆராய்வோம்.

திட நம்பிக்கை பகவானிடத்தில் ஏற்பட்டதோ, அந்த திட நம்பிக்கை அவசியம் வேண்டும். அப்பாசத்தினால் சுலபமாக இந்த நம்பிக்கையைப் பெற்று விடலாம்.

மேலும் பகவான் ஸ்ரீமத் நாராயணன் மேல் திட நம்பிக்கை வைக்கவேண்டுமென்றால் அவன் நமக்கெல்லாம் நாதனாகவும் (ஸ்வாமியாகவும்) கருணையுள்ளவனாகவும் நம்முடைய பாபத்தைப் போக்கி, நமக்கு மோகூத்தை அளிக்க வல்லவனாகவும் தானே இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த விஷயங்களிலும் நம்பிக்கைக் கொண்டு அவன் ஒருவனே ரக்ஷிக்கவல்லவன் என்ற எண்ணமும் அவசியம் வேண்டும்.

அடுத்த படியாக நாம் ஒருவரிடம் உதவியை நாடினால், அப்பொருள் நம்மிடம் இல்லையென்றே அல்லது அப்பொருளை நாம் அடைய ஏதோ ஒரு தடை இருக்கிறதென்றே அல்லது உதவக் கூடியவனைக் காட்டிலும் நாம் கீழ் நிலையில் இருக்கிறோம் என்றுதானே பொருள். அதுபோல் நம்முடைய தீவினையால்தான் நமக்கு இதுநான் வரை மோகூம் கிடைக்கவில்லை. நல்வினையே அறியாது தீவினையின் பயனையும் சுமக்க முடியாத நிலையில் ‘ஸ்ரீமத்நாராயணே! உன்

நேன். அஃதாவது பகவானுக்குப் பிரீதியானதைச் செய்வேன் - என்றும்,

2. சாஸ்திரங்களில் செய்யாதே என்று சொல்லப்பட்டதை எல்லாம் செய்யாமல் விடுதல். அஃதாவது, பாப காரியங்களையும், பகவான் உகக்காததையும் விளக்குவேன்-என்றும், ‘சரணுகதி’ செய்வதற்கு மேலே சொல்லப்பட்ட திட நம்பிக்கையும், உறுதி மொழிகளையும் எடுத்துக் கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியம். அடுத்தபடியாக ‘சரணுகதி’ எப்படிச் செய்ய வேண்டும்? என்று ஆராய்வோம்.

திரு. கி. பகீர்த்தசாரதி,
ஸ்ரீரங்கம்.

‘சரணுகதி’யை அனுஷ்டிக்க ஆசார்யன மிகவும் அவசியம். முறைப்படி ஆசார்யன் மூலம் விவரங்களைத் தெரிந்துகொண்டு செயல்பட்ட ‘சரணுகதி’ யே பகவானுக்கு உகப்பாகும். இம்மாதிரி ‘சரணுகதி’ மூன்று பாகங்களாகக் கொண்டது. அவையாவன:

1. தன் ஆத்மாவைச் சமர்ப்பித்தல்

2. தன்னைக் காக்கும் பொறுப்பைச் சமர்ப்பித்தல்.

8: தன்னைக் காப்பதால் வரும் பலனை சமர்ப்பித்தல் என்பன.

இதில் இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமானதாகும், இதையே ஸ்வாமி தேசிகனும்,

“அஹம் மதரக்ஷண பரோ மதரக்ஷண பலம் ததா, ந மம ஸ்ரீபதேரவேதி ஆத்மாநம் நிக்ஷிபேத் புத!

என்று நியாஸ தசகத்தில் ஸாதித்துள்ளார். ‘சரணாகதி’ செய்து கொண்டவன், தன் வாழ்வைப் பற்றி யோ, அதை நடத்தும் விதம் பற்றி யோ, தீவிர சிந்தனையும், கவனையும் பட்டால் அது விளைக்கு விற்றுவிட்ட பசுவைப்பற்றி ஒருவன் கவலைப்பட்ட தற்கு ஒப்பாகும். ஏனெனில் வாழ்க்கை நடைபெறுவது பகவானின் பொறுப்பாகையாலும் நம் ஆத்மாவும், இகலோக வாழ்வும் அவனுடைய சொத்தாகையாலும், கவலைப் படவேண்டியவன் சொத்துக்கு உடையவனே அன்றி, சொத்தே தன்னைப் பற்றி எப்படி கவலைப் படாதோ, அதுபோல் நாமும், நம்மைப் பற்றிக் கவலைப்படாது, ‘அவன் செயல்’ என்று இருக்கவேண்டும் என்பது சித்தாந்தம்.

‘சரணாகதி’ செய்து கொள்ள நினைக்கும் ஒவ்வொருவனும், ‘அதைத் தானே செய்கிறேன். மோகக்ஷத்தை அடைவ வேண்டும். அங்கு அழிவில்லாத பரமமானந்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும்’ என்று அகந்தையுடன் செய்யாமல், ஸ்ரீமந்நாராயணன் தன்

னுடைய அபரிமித சருபையால் நம்மை உய்விக்க எண்ணி நம் உள்ளத்தில் புருந்து, ‘சரணாகதி’ செய்யத் துண்டி செய்வித்துக் கொள்கிறான். அதனால் ஏறபடும் பலனும் அவனையே சாரும் என்று எண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். இதையே ‘ஸாத்வீக த்யாகம்’ என்பர் வைணவ மரபைச் சேர்ந்தோர்.

செய்த பாபத்திற்கு பச்சாதாபம் என்று ஒரு மருந்து உண்டு. இதைத் தான் ஆங்கிலத்தில் Repentance என்பார்கள். பகவானிடம் ‘சரணாகதி’ செய்ய நினைப்பவன் தன்னிடம் தீய வினைகள்தாம் மலிந்து கிடப்பதாகவும், நல்வினையே அறியாதவன் தான் என்றும், பாவங்களைப் போக்கி மோகும் தந்தருள வேண்டும் என்றும் ப்ரார்த்தித்தால், கருணைக்கடலாகிய எம்பெருமான் ஏன் செவிய சாபக்காமல இருப்பான்? பச்சாதாபம் அல்லது Repentance என்பது நம் ‘ஹிந்தி’ மதம் போல் பல மதங்களிலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கொள்கை.

ஆக இப்படி திட விசுவாசத்துடனும் மனம் நெற்தும், முறைப்படி ஆசாரியன் மூலமாக செய்யப்பட்ட ‘சரணாகதி’க்கு உள்ளம் உவந்து எம்பெருமான் பெரும் ‘பேறு’ தந்தருள்கிறான் என்பது உறுதி. ‘சரணாகதி’ செய்து கொண்டவனை உலகில் ‘ப்ரபன்னை’ என்று அழைப்பர். இனி ப்ரபன்னை செய்யவேண்டுவதைப்பற்றிக் கவனிப்போம்.

ப்ரபன்னை ‘சரணாகதி’ க்குப்பின்மேற்சொல்லப்பட்ட உறுதி மொழிகளைக் காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய்யவில்லை பரம சம்பவீகமும். பாவத்தின் பலனை அனுபவித்தே ஆகவேண்டும். ஆனால் பிறவி யென்பது இனிகிடையாதாகையால், தொடர்ந்து வர வாய்ப்பில்லாத, பாபத்தின் பலனையும் புண்ணியங்களின் பலனையும் எஞ்சியுள்ள வாழ்நாட்களிலே அனுபவித்துத் தீரவேண்டும். ஆகையால் மனதறிந்து செய்யும் பாவங்களைக் கூடிய வரையில் குறைத்துக் கொள்ளல் அவசியம். ப்ரபன்னை முக்கியமாக ‘பாகவதாபசாரம்’ நேராமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும். அடியார்களுக்கு மனம், வாக்கு, காயங்களால் எந்தவித தீங்கும் இழைக்கலாகாது. ஏனெனில் இந்த வித பாவங்களைப் போக்க ஸ்ரீய: பதியாலும் முடியாது. அதற்குப் பிராயச்சித்தம், தீங்கிழைக்கப்பட்ட அடியாரிடமே சென்று வணங்கி மன்னிப்புக் கோருதல் அல்லது ஜீவிய தசையிலேயே பாவத்தின் பலனை அனுபவித்தல் ஆகும். ஆக இத்தகைய பாவங்களால் ‘ப்ரபத்தி’ பலனளிக்காமல் போகாது.

ப்ரபத்தி பலனளிக்காமல் போகும் நேரங்கள் (இரண்டு). கீழ்க்கண்டவைகள் மீறப்படும்போது.

1. மோகத்திற்காக மறுமுறை ‘ப்ரபத்தி’ செய்துகொள்ளக்கூடாது. இது திட நம்பிக்கையின் இழப்பைக்குறிக்கும்.

2. கற்புக்கேரிக் கு எந்தெந்த இலக்கணங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதுபோன்று, ஸ்ரீய: பதிவிஷயத்தில் ஒரு ப்ரபன்னை நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

ப்ரபன்னை மோகத்திற்கு எவ்வாறு செய்கிறான் என்று கவனிப்போம்.

விண்ணப்பம்

ஸ்பத்திகிக்குக் கதை கட்டுரைகளை அனுப்பும் ஆசிரியர்கள் அவற்றின் பின் தங்கள் முழு முகவரியினை ஆங்கிலத்தில் எழுதவும். பிரசுரிக் கப்படும் துணுக்குகளுக்குச் சன்மானத் தொகை வழங்கப்படமாட்டா. சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ஓர் இதழ் மட்டுமே அனுப்பப்படும்; இந்து சமய விழாக்கள் பற்றிய கதை கட்டுரைகளை இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாகவே அனுப்பினால், தகுந்த தேர்வுக்குப் பின்னர் அவை அவ்வவ் மாதங்களில் பிரசுரிக்க உதவியாக அமையும்.

மரணத் தறுவாயில் பிரபன்ன னுக்கு பகவான் தன் நினைவையும் கொடுத்து, அந்த ஆத்மாவை அழைத்து வர திவ்யிய விமானத்தையும், தன் சேவகர்களையும் அனுப்புகிறான். திவ்ய விமானத்தில், ப்ரபன்னன், யமதர்மராஜன் தானே விரும்பிப் பெற்றுக் கொண்ட சலுகைப்படி அவரையே படியாக (Steps), வைத்து, திவ்யிய விமானத்தில் ஏறுவதாக ஆன்டோர் வாக்கு. பிறகு சந்திர மண்டலம், ஸூர்ய மண்டலம், ஸ்தர்ய லோகம் போன்ற உலகங்களின் மூலமாக, அந்தந்த உலக அபிபதிகளின் உபசரணங்களையும் வந்தனங்களையும் பெற்றுக் கொண்டு, வீரஜாநதியில் ஸ்நானம் செய்து திவ்யியமான சரீரத்தைப் பெற்று, வைகுந்தம் ஏகி பகவானை அனுபவிக்கிறான் என்றும், அழிவில்லாத உலகில் பிரம்மானந்தத்தில் மூழ்கியிருக்கிறான் என்றும், மிகவும் ஏற்றமாகப் ப்ரபன்னன் கொண்டாடப்படுகிறான் என்றும் கூறுகிறது வேதவாக்கியம்.

‘சரணாகதி’ தத்துவத்தை ஒருவன் சரியாகப் புரிந்து கொண்டானானால் மோக்ஷார்த்தம் செய்யக்கூடிய ‘சரணாகதி’யை நாடுவான். அப்படி மோக்ஷார்த்தம் ‘சரணாகதி’ செய்தவன் ‘எல்லாம் அவன் செயல்’ என்று எந்தக் கஷ்ட தசையிலும் வானா இருப்பானே ஒழிய, இதர காமப் பலனை உத்தேசித்து, கட்டுரை ஆரம்பத்தில் கூறியபடி, இதர நோக்கமுள்ள ‘சரணாகதி’ யை அனுஷ்டிக்கவே மாட்டான். அதைப்பற்றி நமக்கு விமர்சிக்க அவசியமில்லை.

ஆக இப்படி உன்னதமான ஸ்தானத்தைப் பெறுவதற்கு (ப்ரயாசை அதிகமில்லாமல்) ஒவ்வொருவரும் விரும்பப்பட்டு காலம் தாழ்த்தாமல் ‘சரணாகதி’ செய்து கொண்டு மோக்ஷத்தை அடைய, ‘ஸ்ரீய. பதி’யான ‘நம் பெருமான்’ அருள் புரிய வேணுமென்று கட்டுரையைத் தலைக்கட்டுகிறேன். ★

பஞ்சம் நீங்கியது

வீயிளி, எம். ஜெகந்நாதன்.

முன்னொரு சமயம் பகவான் புத்தர் ஜேதவனத்தில் தங்கியிருந்தார். அப்பொழுது சிராவஸ்தி என்ற நகரில் பஞ்சம் தலை விரிந்தாயிற்று. அன்ன ஆகாரமின்றி மக்கள் கவித்தனர். ஆனால் இதைப் பார்த்த அந்த ஊர் பணக்காரர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவ முன் வரவில்லை. அவர்களுக்கு உதவ முற்பட்டால் தங்கள் கதி என்ன ஆகுமோ என்று அவர்கள் நடுங்கினர்.

ஒரு நாள் புத்தர் தம் முன்னால் கூடியிருந்த பல பணக்காரர்களைப் பார்த்து, ‘பஞ்சத்தினால் மக்கள் இப்படி அவதிப்படுகிறார்களே அவர்களுக்கு உதவ உங்களில் யாரும் இல்லையா’ என்று கேட்டார்.

ஒருவரும் பதில் சொல்லவில்லை..... எல்லோரும் பேசாமல் இருந்தார்கள். புத்தர் மீண்டும் அவர்களைப் பார்த்துக் கேட்டார். ‘உண்மையிலேயே பிறருக்கு உதவக்கூடிய மனம் படைத்த பரோபகாரி ஒருவர் கூட இந்தக் கூட்டத்தில் இல்லையா?’

அப்பொழுது அந்தக் கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சிறுமியின் குரல் கேட்டது. ‘ஏன் இல்லை? இதோ நான் இருக்கிறேன்’ என்று சொல்லிக் கொண்டு கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சிறுமி எழுந்து நின்றாள்.

அந்த சிறுமி வேறு யாரும் இல்லை. அந்த ஊரில் அநாத பிண்டிதர் என்ற கோடல்வரனின் மகள். தகப்பனாரால் மிகவும் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டவள். பசி பட்டினி என்றால் அறியாதவள். அவள் பெயர் சுப்ரியா. அந்தச் சிறுமியைப் பார்த்து புத்தர், ‘குழந்தாய் சிறுமியாகிய உன்னால் இந்தப் பஞ்சக் கொடுமையை நீக்க என்ன செய்ய முடியும்’ என்று கேட்டார்.

‘நான் வீடுவிடாக சென்று பிச்சையெடுப்பேன். அந்த அன்னத்தை பட்டினி கிடப்பவர்களுக்குக் கொடுப்பேன்’ என்று அச்ச சிறுமி, புத்தர் அவளுக்கு ஆகி கூறினாள்.

சுப்ரியா அப்படியே செய்ய ஆரம்பித்தாள். கோடல்வரனின் மகள் பிச்சை எடுக்கிறாள் என்றால், பணக்காரர்கள் பேசாமல் இருப்பார்களா? அவள் பிச்சை பாத்நிரம் நிரம்பிக் கொண்டே இருந்தது. அவள் அந்த அன்னத்தை ஏழைகளுக்குக் கொடுத்துக் கொண்டேயிருந்தாள். வீரைவிலேயே அந்த நகரின் பஞ்சம் நீங்கியது. சுப்ரியாவின புத்தர் இன்றும் மன்காமம் உலகில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ

திருவாழிகேசன்

நாவிசித்து நற்றமிழில் பாவிரித்த காவிரித்தாய் பூவிரித்து பின்னும் தம் புகழ் விரிக்கும் நெற்களஞ்சிய மாய் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பாஸ்கர கேசுத்திரம் என்று சிறப்பாக அழைக்கப்படுகின்ற திருக்குடந்தை என்ற திவ்விய திருத்தலத்தில் திருக்கோயில் கொண்டு “சாதலும் நோதலும் சார்ந்தோர்க்கு இலலை” என சேவை சாதித்து கொண்டுள்ளான் ஸ்ரீ சக்கரராஜன் (திருவாழிகேசன், ஹேதிராஜன்).

முன்பு ஜலந்தரராசனை அழிக்கும் பொருட்டு ஸ்ரீ சாரங்கபாணியால் அனுப்பி வைக்கப் பெற்ற திருச்சக்கரம் பாதாள உலகத்தில் அசுரர்களை அழித்துக் குமபகோணத்தில் காவிரியில் பூமியைப் பிளந்து கொண்டு வெளிக்கிளம்பி வந்தது. வெளிக்கிளம்பி வந்த ஸ்ரீ சக்கரம் “செய்த நல்விந்தமெல்லாம் பலிக்க” என்றே புண்ணியதலமான குமபகோணத்தில் காவிரிக் கரையில் யாகம் செய்து காவிரியில் முழுகிய பிரம்மதேவன் கையில் வந்தமர்ந்தது. இதனால் பெரு மகிழ்ச்சியடைந்த பிரம்ம தேவனும் ஸ்ரீ சக்கரத்தைக் காவிரிகரையிலேயே பிரதிஷ்டை செய்து அனுதினமும் பூஜித்து வந்தான். காவிரியின் தென் கரையில் பிரம்மதேவனால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ சக்கரமும் மிகுந்த ஒளியுடன் விளங்க, சூரிய பகவான் ஸ்ரீ சக்கரத்தின் ஒளியைக் கண்டு, “என்னவிடவும் ஒன்று அதிகமாக ஒளிர்வதா?” என்ற ஆணவத்தில் மேலும் மேலும் தன்னொளியைக் கூட்ட ஸ்ரீசக்கரம் பேரொளியிடுத்து ஆதவனின் ஒளியைத் தன்னொளியால் அடக்கி, ஆதவனின் ஆணவத்தை அடக்க சூரியன் ஒளியும், பலமும் அற்றவனாகவும் ஆனான்.

ஒளியிழந்த சூரியன் தன்னொளியைத் தனக்கு மீளவும் கிடைக்க ஸ்ரீ சக்கரத்தையே சரணடைந்து பிரார்த்தித்து வைகாசி மாத பெளர்ணமி திதியில் ஸ்ரீ சக்கரத்திலிருந்து மூன்று கண்கூடனும் அக்வி மயமான கேசத்துடனும் அருட்காட்சி தந்து ஆதவனின் ஒளியை மீளவும் அருள செய்தார். ஆதவனும், ஸ்ரீ சக்கர ராஜனுக்கு ஆலயம் நிரமானித்து பாஸ்கரகேசுத்திரம் என்றும் திவ்விய திருநாமம் இத்தலத்திற்கு வழங்க வரம் பெற்றான். சூரியனும் வைகாசி மாதத்தில்கொடியேற்றிபாஞ்சராதர ஆகமமுறைப்படி உற்சவமும் செய்த வித்தான். இன்றும் ஸ்ரீசக்கரம் காவிரியில் தோன்றிய இடம் சக்கர தீர்த்தம் என்றும் சக்கரப்படித்துறை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

திருத்தல மூர்த்தி பெருமை:

இவ் திவ்விய திருத்தலத்தில் ஸ்ரீ சக்கரபாணி ஸ்ரீ சுதர்ஸனவல்லி, ஸ்ரீ விஜயவல்லி தாயார்களுடன் எழுந்தருளியுள்ளார்.

இந்தத் தலத்தில் நியமத்துடன் திருக்கூறும் (பிரதட்சணம்) அங்கப் பிரதட்சணமும் செய்பவர் எண்ணிய படி எண்ணியாவது எய்துவர். திருமண பாக்சம், புத்ர பாக்யம் பெற வய, நோய்கள் நீங்கி நலவாய்வு வாய்வும் இதிரகுத்தலத்தில் திருச்சுற்று சுற்றுவோர் நெய் விளக்கேற்றி வழிபட்டு வருவது சாலச் சிறந்த தாகும்.

முககண் முதல்வனாக இறைவன் இதிரகுத்தலத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதால் குங்குமம், துளசி, வில்வம், புஷ்பம், வன்னிபத்ரம் அர்ச்சனை

திரு. இல. பாஷ்யம், கும்பகோணம்.

நடைபெறுகின்றது. இத்திருமூர்த்தியை சூரியன், பிரமன், மாக்ஷுடேய மகரிஷி, அஹிர் பூதனிய ரிஷி, அக்வி பகவான், அஷ்டதிக் பாலகர்கள் முதலியோர் வணங்கி வழிபட்டு அருள பெற்றுள்ளனர்.

திருமழிசை ஆம்வார் இத்திருமூர்த்தியை,

“தூய்மை யோகம் ஆயிதாய் துழாய் அலங்கல்மலையாய் ஆமையாகி ஆழ்கடல் துமிறை ஆதி தேவ! நின் குாமதேயம் இன்னதென்ன வல்ல மல்ல வாகிலும்!”
சாமவேத கீதஞ் சக்கரபாணி யல்லையே !!

என்று பாடிய பரவியிருக்கின்றார். உட்பிரகாரத்தில் உள்ள ஸ்ரீஷங்கி நரசிம்மர், விஜயசுர், பஞ்சமுக ஆஞ்சனேயர், சிறப்பும் பெருமையும் பெற்று விளங்கும் அமைப்புடையவர்கள்.

நீர்த்த மகிமை:

இத்தலத்து சக்கர தீர்த்தம் பெருமையில் காசியிலும் விசும் பெரிது என பேசப்படுகிறது. வேதாரண்யத்தில் சூரியபந்து என்ற அந்தணர் ஒருவர் தம் தந்தையின் அஸ்தியை கலசத்தினிட்டுக் கண்கையில் கரைக்க வேண்டி அஸ்திகலசத்துடன் தம் சீடன் ஒருவனையும் அழைத்துக் கொண்டு கால் நடையாக செல்லும் கால் கும்கோணத்திற்கு வந்தடைந்தார். அங்கு சக்கரப்படித்துறையில் காவிரியில் சந்தியாவந்தனம் செய்ய வேண்டி அஸ்திக் குடத்தை வைத்துச் செல்ல, தமமுடன் வந்த சீடன் பசியின் மிகுதியால் அக்குடத்தில் ஏதேனும் பட்சணம் இருக்குமென்று

(36-ம் பக்கம் பார்க்க)

ஓஜஸ்

ஒரு யோகி கஷ்டப்பட்டு எதைப் பெறுகின்றான் என்றால் ஒஜஸைத் தான். ஒஜஸ் என்பதை ஆண்டவனுக்கு நிகரெனக் கொள்ளலாம். ஒஜஸ் என்பது ஒரு ஆன்மீக வலிமையாகும்.

ஒரு யோகி மூலாதார குண்டினிச் சக்தியை எழுப்பி சுவாதிஷ்டானம் மணியூரகம், அனாதகம், விசுத்தி, ஆகனா வழியாக கொண்டு சென்று ஏழாவதாக உள்ள ஆயிரம் இதழ்களைக்கொண்ட தாமரையாகிய அகஸராரத்திற்குக் கொண்டு சென்றால் அந்த யோகி ஒஜஸை பெற்றவன் ஆகிறான். இந்த முறையாக ஒரு யோகி ஒஜஸை பெறுகிறான். இந்த ஒஜஸை கொண்டு அந்த யோகி பிரபஞ்சத்தின் உண்மைகளை சூட்சும ரீதியில் அறிய முடியும்.

எப்படிப் பெறுவது?

ஒரு மனிதன் மேடையேறி பலமணி நேரம் பேசுகிறார் இருந்தாலும் நம் மனதில் அந்தப் பேச்சை ஏற்றமுடியவில்லை இவனெருவர் வருகிறார். இரண்டு வார்த்தைகளை மட்டும் பேசுகிறார் எவ்வோரும் அவர் வசமாகி விடுகின்றனர். சுவாமி விவேகானந்தரின், 'Sisters and brothers' என்ற இரண்டு வார்த்தைகள் அமெரிக்கர்களையே அவாபால் ஈர்த்து விட்டது.

இப்படி இரண்டு பேச்சாளர் சரிவ் இடையேயுள்ள வித்தியாசம் என்ன? முன்னவரிடம் குறைவாக ஒஜஸ் இருப்பதால், அவர் கருத்தினை ஏற்க முடியவில்லை. ஆனால் பின்னவரின் ஒஜஸ்தான் அவருக்கு மக்கள் மதிப்பு அதிகம் பெற வாய்ப்பாகியது.

இதற்குக் காரணமென்ன? முன்னவா தன் எண்ணங்களில், கருத்துக்களில் தீவிரமில்லை. பின்னவரின் தீவிரம் அவருக்கு ஒஜஸாகிவிட்டது. ஒஜஸ் என்பது ஓர் இயக்கும பொருளாகும்.

ஒரு தலைவன், ஒரு அறிஞன் மற்றவர்களைத் தன் வழியே ஆட்டி வைக்கிறான். எப்படி? தன் எண்ணங்களை அவன் தீவிரப்படுத்துகிறான் அதனால் அவனைச் சுற்றி, ஒரு atmosphere உருவாகிறது. அப்போது அந்த எண்ணங்களை அவனாகிறான். அவனுக்குச் சமமாக, ஒத்த எண்ணமுள்ளவர்கள் அவனால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். இதுதான் ஒஜஸ்.

திரு. எஸ். ஜே. அருங்குமார்
கும்பகோணம்

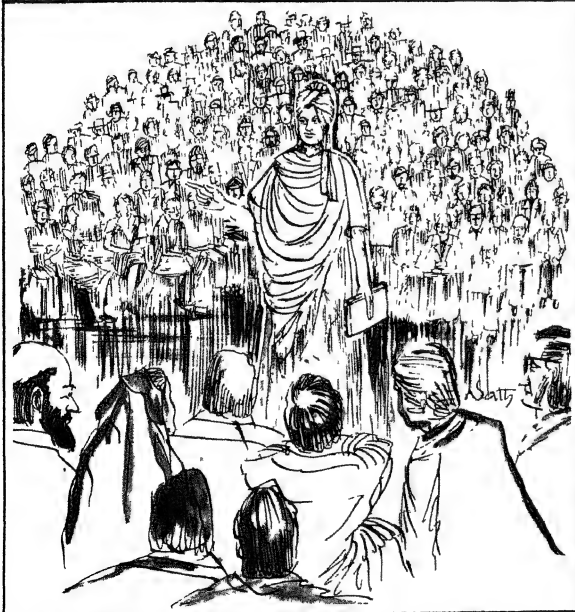
அதனால்தான் பகவான் உரைத்தார்: "எவனெருவன் தன் கடமையைச் சரிவர செய்து சஞ்சலமில்லாமல் வாழ்கிறானோ அவன் என்னவானாகிறான்" என்றார். ஒஜஸ் என்பது இறை ஆற்றல்தான்!

துய எண்ணங்களாலும், திடமான நித்தையாலும், அதில் ஒருமையாலும் ஒஜஸ் சேர்வது வெகு கடினம்.

ஒஜஸ் சேர முகம் விதம் :

காந்திஜி இளமையில் அழகற்றவராக இருந்தார். ஆனால் அவரின் கடைசி காலங்களில் அவரிடமிருந்த ஓர் ஒஜஸ் எவருக்குமிருந்ததில்லை.

ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும், ஒஜஸ் குறைவாகவோ அதிகமாகவோ சேமித்தது முனையில் வைக்கப்படுகின்றன. உடலிலேயுள்ள அநியாயநத வலிமைகள் எல்லாம் ஒஜஸ்தான். அவையெல்லாம் ஒன்றே.

இந்த உலகில் மின் சக்தியாக, காந்த சக்தியாக, புவிபிர்ப்பு சக்தியாகச் செய்யப்பட்டுள்ள சக்திதான், ஒஜஸ் என மனித உடலில் அமைந்துள்ளது.

எதை ஒன்றை அடக்கினாலும் அதற்கு வீரியமதிகம் சாதாரண காற்றால் ஒரு பொருளை தள்ளக் கூட முடியாது. ஆனால் அழுத்தப்பட்ட காற்றானது (Compressed air) ஒரு வெற்றிடத்தில் வழி வருகையில் அது மலைகளைக் கூடப் பொடியாக்கி விடும்.

அதுபோல்தான் மனிதனின் காம இச்சை கூட. அது அடக்கி ஆளப்படாவிடாது அதுவே ஒஜஸாக மாறிவிடும். மதுரையை எரித்தது கண்ணகியா? இவ்வே இல்லை. கண்ணகியின் கற்பொழுக்கம்தான் எரித்தது!

பிரம்மசாரிகளிடம் கற்பொழுக்கம் மிகுதியாதலால் அவர்களுக்கு ஒஜஸ் அதிகமாகியுள்ளது

ஒஜஸ் ஏன் பெற வேண்டும்?

ஒரு மனிதன் புறத்தில் நிகழும் எல்லா செயல்களிலும் பங்குகொண்டு தனபம் வந்தால் உலகை வெறுத்தும் இனபம் வந்தால் தன்னை மறந்தும் இருந்தால் அவன் சராசரிமனிதனுக்குச் சமமானவன் தான்.

அப்போது அந்த மனிதன் இயங்குவனாக உளளான். இன்ப துன்பங்களில் அவன் ஊசலாடுகிறான். அதே மனிதன், இந்திரியங்களை அடக்கி மனசை நிறுத்தி காமயோகம் புரிந்தாலோ அவன் அப்போது ஒஜஸை பெறுகிறான். அவன் அச்சமயம் புறச் செயல்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதனால் அவன் இயக்குபவனாக ஆகிறான்.

உலகத்தில் வரலாறு எனபது தங்களுடையே நம்பிக்கை கொண்டிருந்த ஒரு சிலரின் வரலாறுதான் என்று சுவாமி விவேகானந்தரின வாக்கு நிறைவுறத்தக்கது. அந்த சில மனிதர்கள் இனப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாமல் தூய எண்ணங்களால் திடப்பூதியால் உலகை மேம்படுத்தினர்.

ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸரின் ஒஜஸ்தான் இந்து மதத்தின் மறுமலாச்சி.

ஒரு ஏகபிரானின் ஒஜஸ்தான் ஒரு கிறிஸ்தவ மதம்.

ஒரு நபிகள் நாயகரின் ஒஜஸ்தான் முஸ்லிம் மதம்.

காந்தஜியின் ஒஜஸ்தான் இந்திய சுதந்திரம். ஜனஸ்தனின் ஒஜஸ்தான் சாபு நிலை தத்துவம்.

அதனால் உலகத்தை மேம்படுத்த ஒவ்வொருவரும் தமக்கிடப்பட்ட கடமைகளில் சரிவர பங்காற்றி ஒஜஸை பெற்றுப் பிறரை முன்னேற்ற செய்ய வேண்டும்.

ஒஜஸ்—ஒரு விஞ்ஞானப் பார்வை

பிரபஞ்சத்தில் அடங்கியுள்ள எல்லா மும் பிரபஞ்ச இயக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் பிரபஞ்ச இயக்கம் சமமாகியுள்ளது. இது விஞ்ஞான உண்மை.

ஆன்மீக ரீதியில் இதனை நோக்கினால் பிரபஞ்சத் தொடர்பு என்பதை இறைவனோடு நாம் கொண்டுள்ள தொடர்பைப்போல விஞ்ஞானம் அப்படி உரைக்கிறது.

ஒருவன் இந்த பிரபஞ்சத் தொடர்போடு எவ்வளவு அதிகம் தொடர்பு வைத்துள்ளானோ அவனுக்கு ஒஜஸ் கூடுகிறது. அதாவது இறைவனோடு தொடர்புடையவர்கள் ஒஜஸை அதிகம் பெறுவர்.

ஒரு மனிதன் முட்டாளாகியிருந்தால், அவன் அந்த இயக்கும் பொருளான பிரபஞ்சத் தொடர்பில் இளைத்துவிடுவான். அறிவாளி அதிகம் தொடர்பு உடையவனாகிறான்.

இந்த பிரபஞ்சத் தொடர்பை மனிதன் எப்படி பெறுவது எனில், னைத காட்டுவது போல் “யோகஸ்த: குரு கர்மானி”, யோகத்திலே தொழில் புரி.

மனம் சஞ்சலம்ற்று ஒருமைப்பட்டால், அவன் மனம் பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்பாகிறது.

ஒரு ஞானியை நாம் தரிசிக்கச் செல்கையில் அவரின் குழிடை அடைந்தவுடன், ஒரு சுகமான ஆழமான இனபம் நமக்குப் பிறக்கிறது. இதுதான் ஒஜஸ்

பழனித்திருகோயில் தோற்றம்
திரு. எம். எஸ். அசோக்குமார்—சென்னை-15.

கி.பி. 9 ஆம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர சோழன் தஞ்சையைத் தலைநகராக்கிச் சோழப் பேரரசைத் துவக்கினான். இதற்கு முன்பு இதே சோழநாடு முத்திரையர்களால் ஆளப்பட்டது. அவர்களது கோநகரமாக 'சந்திரவேகை' எனும் பேரூர் திகழ்ந்தது. இது பின்னாலில் (சோழர்கள் காலத்தில) சந்திரவேகை சதுர்வேதி மங்கலம் என அழைக்கப்பட்டது. புகழ்மிகு இவனுரே இன்று 'செந்தலை' என்ற பெயரில் காவிரியின்

(குட முருட்டியின்) தென் கரையில் திருக்காட்டுப்பள்ளி கண்டியூர் சாலை யில் திருக்காட்டுப் பள்ளிக் குகை 4² கி. மீ தொலைவில் திகழ்கிறது

திருக்கோயில் :

பொன்னி நதியின் குளிர்வோடு பசுமையான சமுனிகள் குழி, தென் கும வாமையும் தெமமாங்குப் பாடக ககன வெளியில் கதிரவனின் பயணத்தையும் தடுக்கும் உயரிய நிலையில்

இராஜகோபுரம் திகழ, ஊரின் நடுவே திருப்பெருந்துறை மகாதேவரின் திருக்கோயில் உள்ளது.

நெடு நிலைக் கோபுரம் கட்டித் தள்ள எளைய கிழக்கு நோக்கிய கருவறையில் திருப்பெருந்துறை மகாதேவரின் கோயில் கொண்டுள்ளார். இருதள விமான, கிரிவம், கிரகத்துடன் திகழும் இக்கருவறையை அர்த்த மண்டபமும் முக மண்டபமும் அழகு செய்கின்றன. அர்த்த மண்டப வாயிலில் இரண்டு துவாரபாலர்கள் சிற்பங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.

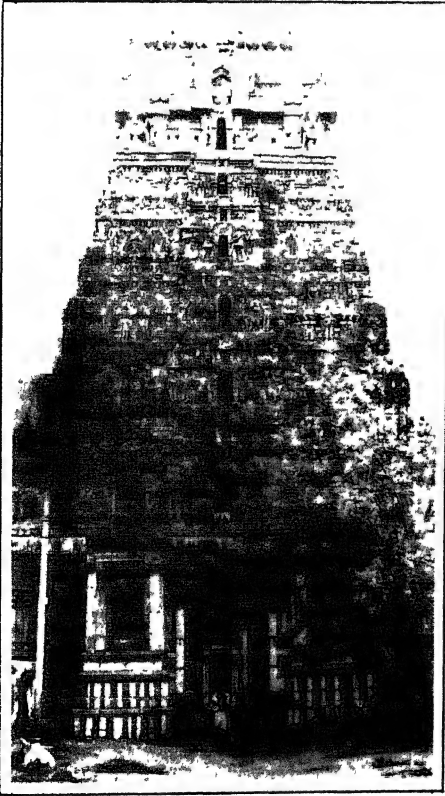
திருக்கற்றின் வட பகுதியில் தெற்கு நோக்கிய திருக்காமகோட்டமும் (அம்மன திருக்கோயிலும்), அத்துடன் இணைந்துள்ள இரண்டு மண்டபங்களும் உள்ளன. மகாதேவர் திருக்கோயில் மூலமாக உள்ள மண்டபத்தின் வட பகுதியில் உள்ள நான்கு கருவகற் தூண்களில் உள்ள கல்வெட்டுகளில் தமிழகத்தின் தலைநிறந்த வரலாற்று மாமனனாகிய பற்றிய செய்திகளும், நேமம் எனும் ஊரிலிருந்த "காளாபிடாரி" திருக்கோயில் பற்றிய குறிப்புகளும் உள்ளன.

குடவாயில் பாலசபரமணியன்,
தஞ்சாவூர்

தலப்பெருமை :

மணிவாசகப் பெருமானுக்கு ஞானக் குருவாக காட்டி நலிய திருப்பெருந்துறை மகாதேவர் திருக்கோயில் தற்போது புதுவை மாவட்டத்திலுள்ள ஆவுடையார் கோயில் என்ற திருக்கோயிலாகப் போற்றப்படுகிறது. அதே பெயரில் உள்ள செந்தலை திருப்பெருந்துறை மகாதேவர் திருக்கோயிலுடன் மணிவாசகா தொடர்பான செய்திகளும் கூறப்படுகின்றன.

தலபுராணம், இங்கு சந்திரவேகை எனும் தாசி, பிரஹச்சந்திர மகாராஜர், பிரம்மா மற்றும் அவ்

இராஜகோபுரம் - செந்தலை

மொன்றும் இறைவனை வழிபட்டு தங்கள் சாப விமோசனம் அடைந்ததாகக் கூறுகிறது. தல விருட்சமாக வாகை மரம் போற்றப்படுகிறது. இத்திருக்கோயிலை பிரமமாரணயக்ஷேத்திரம் என்று புராண நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

பாரதம் பாடியது :

திருச்சுற்றின் மேற்கு மூலையில் லுள்ள கணபதியார் திருக்கோயிலில் மிகத் தொன்மையான கல்வெட்டுள்ளது. இது பாண்டிய மன்னன் மாறன் சடையன் (கி. பி. 765-815) காலத்தியது.

திருப்பெருந்துறை மகாதேவரின் கற்கோயில் சோழப் பெரு மன்னன் முதலாம் ஆதித்தன் காலத்தில்தான் கருங்கற்கோயிலாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது என்பதனை ஆதித்தன் காலத்திய கல்வெட்டுச் செய்திகள், சிற்பங்களின் உருவ அமைதி போன்றவற்றுல் உணர முடிகிறது; இம்மன்னவன் காலத்து கல்வெட்டுக்களில் இத்திருக்கோயிலின் நிர்வாகத்தினர், மூன்று அறக்கொடையாளர்கள் இறைவன் முன்பு திருவிளக்கு எரிப்பதற்காக அளித்த 15 கழஞ்சு பொண்ணைப் பெற்றுக் கொண்டு அதன் வட்டியிலிருந்து தினம் உழக்கு நெய்யூற்றி நுந்தா விளக்கெரிக்க ஒப்புக்கொண்ட செய்தியை அறிய முடிகிறது. இத்திருக்கோயிலில் வைரமேகன் என்பவன் கட்டுவித்த மண்டபத்தில் நாளதோறும் பாரதம் பாடித்து விரிவுரை சொல்வதற்காக நந்திசுவர பட்டனுக்கும், பிள்ளாளி இந்நைத்தொடர்பவர்களுக்கும் நிலக் கொடை அளித்த செய்தியும் காணப்படுகிறது. இவ்வாறு அளிக்கப்பட்ட நிலம் சந்திரவேகை சதுர்வேதி மங்கலத்தின் 53 ஆம் குடும்பைச் சேர்ந்தது என்ற குறிப்பும் உள்ளது. 53 குடும்ப(வார்டு-வட்டம்)களுக்குமேல் இருந்த இவ்வூர் மிகப் பெரிய ஓர் நகரமாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

முதல் ஆதித்தன் காலத்திய பிற கல்வெட்டுகளால் இறைவனின் பூஜைகளுக்கு நிலம் அளித்தது, கோயிலில் நிஷித்தப்படும விழாகளுக்கு அறக் கொடைகள் நல்கியது, நங்கை நல்லாள் ஒருத்தி விளக்கெரிக்க 5 கழஞ்சு பொன் முதலிடுசெய்தது ஆகிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன. பராந்தகன் காலத்தில் “வீர சிகாமணி பேரேரி” என்ற ஏரி வெட்டுவித்துக் கருங்கற் பட்டிகள் அமைக்க 150 ஈழக் காசுகளுடன் அறக்கட்டளை ஏற்படுத்தியதையும், ஆதித்த கரிகாலன் காலத்தில் கணபதியார் பூஜைகளுக்கு அளித்த அறக்கொடைகளையும் விவரிக்கின்றன.

வாகீச சிவனார் :

தென் பிரகாரத்திலுள்ள மிகப் பெரிய சிலையை இதுகாறும் பிரமன் சிலையென்றே வரலாற்று அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டு வந்தனர். தாமரைபீடத்தில் ஒரு காலை மடக்கி ஒரு காலைத் தொங்கவிட்ட நிலையில் ககாசன் மூர்த்தியாக அமர்ந்து மேலெக்சனங்கள் அக்கமரலை, ஜலவெண்பு, ஏந்த கிழிசுரங்களில் ஒன்றில் தாமரையும், மறஞ்சுறு தொடைமீதமர்த்திய நிலையிலும், நாங்கு தலைகளுடன் கைமும் இம்மூர்த்தி சிவனாரின் திருக்கோலங்களில் ஒன்றான வாகீச சிவக்கோலம் எனப்பதை அண்மையில் சிற்பியல வல்லுநர் டாக்டர். இரா நாகசாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கை கோல நிலையில் உள்ள சிலைகள் தஞ்சையில இரண்டும், கண்டியூரில் ஒன்றும், மேலூட்ட அருங்காட்சியகங்களில் இரண்டும் (இவையும தஞ்சைப் பகுதியிலிருந்து சென்றவை) உள்ளன. இவை பல்லவர்களின் இறுதிக் கால சிற்ப அமைதியுடையவை.

நியமத்து காளாபிடாரி :

செந்தலையிலிருந்து மேற்காக 5 கல் தொலைவிலுள்ள ஊர் நேமம். இங்கு ஓர் காளாபிடாரி கோயில் மிகச் சிறப்புடன் இருந்தது. இதனை,

பல்லவ மன்னன் இரண்டாம் நந்திவர்மனுடைய படைத்தலைவனாகவும், முத்தரையர்களின் மன்னனாகவும் திகழ்ந்த பெரும்பெரு முத்தரையனுள் சுவரணமாரன் எடுப்பித்தான். இதன் பின்பு இப்பிடாரிக்குத் தெள்ளாமறெறிந்த நந்திவர்மனுள் முன்னரம் நந்திவர்மன் கி. பி. 847-ல் நிலத்தங்கள் அளித்தான். மாறன் சடையன் என்ற பாண்டியனின் ஆட்சியில் (கி. பி. 872-ல்) விடேல் வீரகுமுத்தரையனின் அலுவலனால் அறக்கொடைகள் அளிக்கப்பட்டன. சோழப் பெருமன்னன் முதல் ஆதித்தன் காலத்தில் (கி. பி. 889-ல்) மூன்றாம் நந்திவர்மனின் தேவி அடிகள் கண்டன மாறன் பாவை பிடாரியாருக்கு நுந்தா விளக்கெரிக்கப் பொன் வழங்கினான்

பல்லவர்கள், முத்தரையர்கள், பாண்டியர்கள், சோழர்கள் காலத்தில் சீரும் சிறப்புடன் திகழ்ந்த இத்திருக்கோயில் யாது காரணத்தாலோ முற்றிலும் அழிந்துவிட்டது. ஆனால் இத்திருக்கோயிலை சுமந்து நின்ற நான்கு தூண்கள் மட்டும் இன்று இடம் பெயர்ந்து செந்தலை கோயிலில் தஞ்சம் புதுந்து தன்மீதுள்ள கல்வெட்டுக்களின் துணையோடு எஞ்சிய வரலாறு பேசி நிற்கின்றன.

திருப்பெருந்துறை மகாதேவர் எனக் கல்வெட்டுக்கள் குறிப்பிடும் இறைவனை தற்போது கந்தரேகவரர் என அழைக்கின்றனர். காலத்தின் கவடுகள் பல சுமந்து நிற்கும் இத்திருக்கோயில் திருப்பணிகளால் பேண வேண்டிய அவசிய நிலையில் உள்ளது. இங்கு நகர ஆதித்த சோழன் காலத்து சிற்பங்கள் சில ஏற்கனவே இடம் பெயர்ந்து தஞ்சைக் கலை கூடத்தை அடைந்து விட்டன. நேமத்து காளாபிடாரி கோயிலுக்கு ஏற்பட்ட நில இக்கோயிலுக்கும் ஏற்படா வண்ணம் இவைய தலைமுறையினர் முனைதல் வேண்டும்.

திருமலை

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலின்

வருடாந்திர

பிரம்மோற்சவம்

26-9-84 முதல் 4-10-84 வரை

30-9-84 கருட சேவை

3-10-84 ரதோற்சவம்

4-10-84 சக்ர ஸ்நானம்.

வாரீர்!

வேண்டுவன ஏபறுவீர்!

JAGADISH

திருவேங்கடம்

நம் பரதண்டதின் எட்டு திசைகளிலிருந்தும் ஒவ்வொரு நாளும் எந்த திருக்கோயிலிலும் காண முடியாத அளவிற்கு ஆயிரக் கணக்கான பக்தர்கள் திருமலை திருப்பதிக்கு வந்து சேர்ந்து திருவேங்கட முடையாளை வழிபட்டு நிற்கிறார்கள்.

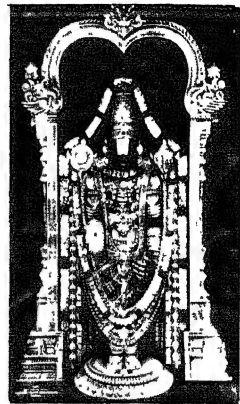
“குன்ற மேந்திக் குளிரம்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தமிரான்-பரன் சென்று சேர் திருவேங்கடமாலே ஒன்றுமே தொழ நம்பினே ஓயுமே”

என்கிற திருவாய் மொழி பாகரத்தின் நிருபணமாகவே பக்தர்கள் தம் வினைகளை எல்லாம் அறவே போக்கிக் கொண்டு தெய்வ வடமலையானின் திருவருளால் நல்வாழ்வு பெற்றவர்களாகவே விளங்கி வருகிறார்கள் என பது உலகமறிந்ததே.

பக்தர்களின் கூட்டம் ஒருகால விசேஷத்தில்தான் கூடுகின்றது என்றும் மற்ற நாட்களில் இல்லை என்றும்

சொல்லுவதற்கு இடமில்லாமல் சென்ற காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் எல்லா காலங்களிலும் பக்தர்களிடமிருந்து திரள்திரளாக ‘க்யூ’ வரிசையில் நின்று பகலு இரவு எல்லா நேரங்களிலும் நாள்தோறும் தரிசித்து இன்புறும் இந்த அற்புதக காட்சி ஒன்றே திருவேங்கடமலையின் தனிச் சிறப்புக்கு நிருபணமாக நிலைத்து நிற்கின்றது.

கோவிந்தா! கோவிந்தா! கோவிந்தா! கோவிந்தா! என்கிற தெய்வ கோஷங்களுடன் பக்தர்கள் திருவேங்கடத்தில் வழிபடும் காட்சி, திருமலை திருப்பதியையே பரம பதமாகக் கொண்டு திருமால் திருமலையில் கோயில்கொண்டு திருவேங்கடமுடையானாக லேவை தந்தருளி எல்லோருக்கும் அருள்பாலித்த வண்ணமாகவே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்றே கொள்ளத்தக்கதாய் விளங்குகிறது.

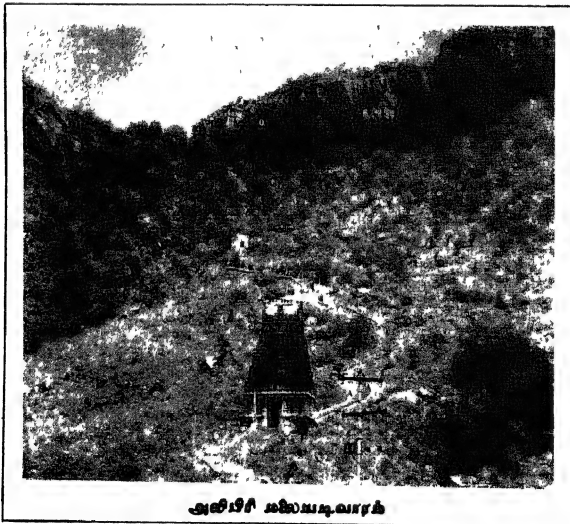

“அத்தம் நன்னியி அம்ருதசீரோர் கொடு துண்ணி மகளிர் ஓக்கிய தொடிமாண் உலக்கைத்துண்டு உரல் பானி நெடுமால் வரைய குடினையோடு இரட்டும் குன்றுயின் ஒழியப் போகி”
(அகநானூறு)

திரு. வி. ரங்கசுந்தரி-சீர்காழி.

இப்பாடலில் “நெடுமால் வரைய-குன்று ஒழியப் போகி” என்னும் தொடரால் நெடுமாலாகிற திருமால் எழுந்தருளியிருக்கும் வேங்கடக்குன்றையும் கடந்து தான் சென்றதாகத் தலைவன் குறிப்பிட்டான். தலைவன் வேங்கடமலைக்கும் அதை கடந்து அப்பாலும் சென்று பொருளிட்டி வருவது என்னும் மரபு அகநானூற்றின் பல பாடல்களில் காணப்படுவதாக, இங்கு வேங்கடமலையைக் குறிப்பதாகத்தான் கொள்ள வேண்டும். அகநானூற்றின் அறுபத்தோராம் பாடலில் “விழவுமலி வேங்கடம்” என்று இருப்பதும் இதை வலியுறுத்துகிறது. இப்படிப் பலபடியாக சங்க கால தமிழ் நூல்களின் வாயிலாக வேங்கடத்தின் தொன்மையை நாம் நன்கு அனுபவிக்க முடிகிறது.

பர, வ்யூஹ, விபவ, அந்தர்யாமி, அர்ச்சாவதார என்கிற ஐவகைப்பட்ட டிருக்கிற பகவத் ரூபங்களில் அர்ச்ச

அலியர் கலையடிவாரம்

சாவதாரமே வழிபாடுகள் செய்யப் பாராத்தமாய் நமக்கு அமைந்துள்ளது. இந்நிலவுலகிலே எம்பெருமான் அர்ச்சையில் எழுந்தருளியிருக்கும் திருப்பதிகள், திவ்ய தேசங்கள் என்றே ஸ்ரீ லைஷ்ணவ ஸம்பரதாயத்தில் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த திவ்ய தேசங்கள் ஆழ்வார்களாய் மணிகளா சா ள ன ம் செய்யப்பட்டவைகள். ஆகவே திவ்ய தேசமூர்த்திகளுக்கு (எம்பெருமான்களுக்கு) அர்ச்சாவதாரம் என்று பெயர்.

லௌஸப்பாதி குணங்கள் பூர்ணமாயிருக்கப் பெற்ற இந்த அர்ச்சாவதாரத்திலேயேதான் ஆழ்வார்கள் சரணுகதியை செய்தருளினார்கள். கைங்கர்யானுஷ்டானமே அர்ச்சாவதார ஆராதனம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

துவஜாரோஹணம்

“ஒழியில் காலமெல்லாம் உடனும்

மன்னி
வழுவினா அடிமை செய்ய வேண்டும்
நாம்”

என்பதாக திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளிலே கைகவித கைங்கர்யம் ப்ரார்த்தனையை அருளிச் செய்கிறார் நம்மாழ்வார்.

எவ்வணம் பராங்குச, பரகால, பதிவராதிகள் என்று ஆழ்வார்-ஆசார்யர்களில் நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், எம்பெருமானார் என்கிற மூவரையும் மிகமிக முக்கியஸ்த்தர்களாக ஸ்ரீலைஷ்ணவ ஸம்பரதாயத்தில் பெருமையாகப் பேசப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே திவ்ய தேசங்களில் கோயில், திருமலை, பெருமரள் கோயில் என்று இம்மூன்று திவ்ய தேசங்களையும் மிகமிக முக்கியமானதாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இம்மூன்றுள்ளும் இப்பொழுது திருமலை திருப்பதியாகிற திருவேங்கடத்தை அனுபவிக்க இருக்கிறோம்.

“வடனோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும்

ஸவப்பு”

என்கிற திருமதிசைப்பிரான் பாகரத்தின்படி திருவேங்கடமுடையான் பக்களில் விளங்கும் திருக்குணம் “வாத்ஸல்யம்” என்றே சொல்லப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்பாகரத்தின்படி உபயவிபூதியிலுள்ளார்க்கும் (நிலவுலகுக்கும் வானுலகுக்கும்) சேமித்து வைத்த நிதி போன்றது திருமலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. நிதி ஒருவர் கண்ணுக்கும் புலப்படாமல் மறைத்து வைத்து காப்பாற்றப்படுவது. இதனால் நிதியாக சொல்லப்பட்ட திருவேங்கடமுடையான் அந்தர்யாமியாகவும் கொள்ளத்தக்கம் எனபதே பெரியோர்களின் திருவுள்ளம்.

கடோபயநிஷத்திலி (2-4-12)

“அங்குஷ்டமாந்தர; புருஷோமத்ய

ஆத்மநிதிஷ்டிதி,

ஈசானோதூ பல்யஸ்யநததோ விஜு
குபஸதே”

என்றுள்ளருக்கானது சரீரதோஷங்களும் எம்பெருமானுக்கு போக்யமாகின்றனவென்பதைக் காட்டி நிர்மின்றது. இவ்விடத்திற்கு ரங்கராமானுஜ ஸ்வாமியின் பாஷ்யத்தில் “பூத பல்யேசுவரத்வாதேவ வாத்ஸல்யாதி சயாத் தே ஹசநாநிதோஷாந் போக்யதயா பச்சதி இத்யர்த்த:”

ஹம்ஸ வாகனம்

என்றுரைத்தார். தோஷ போக்யத்வத்தை ‘மணிக் வோட்டுன் மாயையை’ என்கிற பாட்டிலே ஆழ்வாரும் விளக்கவுரைத்தருளினார். மிகமிக அருவருக்கத்தக்க தானதேஹ தோஷங்களை போக்கியமாகிறதென்று உபநிஷதாதி ஸித்தமாய் போது, செய்கைத் தவறுகளான தோஷங்கள் பரீதியின் கணத்தால் போக்யமாகின்றனவென்னும் விஷயம் உரைத்தக்கது.

நிகரில் புகழென்று வாத்ஸல்யத்திற்குத் திருநாமம். திருவேங்கடமுடையானிடத்தில் நம்மாழ்வார் இந்த வாத்ஸல்ய குணத்தை ‘நிகரில் புகழாய் — திருவேங்கடத்தானே’ என்கிற பாகரத்தால் அனுபவிக்கிறார். நிகரில் புகழ் என்று வாத்ஸல்யத்தையே சொல்லப்படுகின்றது. மற்ற திருக்குணங்களுக்கு நிகரென்று வாத்ஸல்யத்திற்கு நிகரே கிடையாது. தோஷத்தை தோஷமாகவும், குணத்தை குணமாகவும், எடுத்துக்

கொள்பவர்கள் சிலர். குணத்தை யும் தோஷமாகவே எடுத்துக் கொண்டு பறை சாற்றுவர் பலர் தோஷத்தையும் குணமாக எடுத்துக் கொண்டு அனுபவிப்பதே வாத்தலிய மாகும். ஆகவே இந்த வாத்தலியத் திற்கு நிகரில்லை என்றே சொல்லப் படுகின்றது. ஆனது பற்றியே ஸ்வாமி எம்பெருமானார் கத்யத்தில் அகிலேத் யாதி மஹா குர்ணையில் 'அபாரகா ருண்ய லௌளசிய, வாத்தலிய, ஓளதார்ய, ஐச்வர்ய லௌளந்தர்ய மஹாததே' என்று வாத்தல் யத்தைப்பிட்டு அருளிச் செய்த பிண்ண யம் மீண்டும், 'ஆச்ரித வாத்தல் லையக ஜலதே!' என்று தனிப்படவும் இட்டருளினார்.

'அகலகில்லேனிறையுமென்று அவர் மேல் மங்கையறை மார்பா' என்று ஆழ்வார பெரிய பிராட்டியாரை முன்னிட்டுத் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளிலே ப்ரபத்திபண்ணு கிறபோது அடுத்த இரண்டாமடியில் எம்பெருமானை "நிகரில் புகழாய்" என்று ஸம்போதித்திருக்கிறார். ஒப் பற்றவொரு திருக்குணத்தையுடையவனே என்கிறார். அந்த திருக் குணம் எதுவாக இருக்குமென்று ஆராய்ந்தால் ப்ரகரணத்தை யறு ஸரித்து வாத்தலியமே அது என்று எம்பெருமானார் திருவுள்ளம் பற்று கிறார். தோஷபூயிஷ்டனான சேதநன் பெரிய பிராட்டியாரைப் புருஷகார மாக வரிப்பது எதற்காக வென்னில்

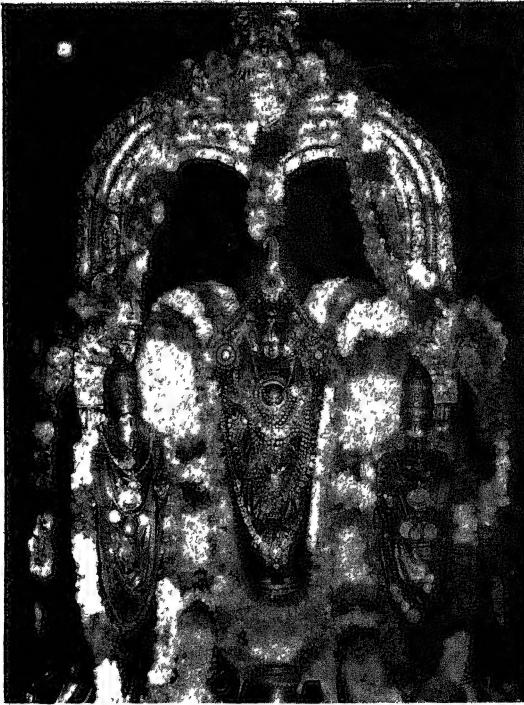
கலிய வீரகூடி வாகனம்

தன்னுடைய தோஷங்களைக் கண்டு எம்பெருமான் தன்னை நிகரஹித்தரு ளாமெக்காகவன்றோ! அப்பிராட்டி யினுடைய புருஷகார பலத்தாலே திருவேங்கடமுடையானிடத்தில் முதன் முதலாக எந்தத் திருக்குணம் விகாஸமடைகின்ற தென்னில், வாத் தலிய குணமேயாம்.

ஆக இப்படி அந்தர்யாமியின் குண மாகக் கடவல்லி ளித்தமான வாத் தலிய மஹா குணத்தை நமமாழ்வார் திருவேங்கடமுடையான் பகவடிலே அனுபவித்தாராயிற்று.

ஆழ்வார்களில் தொண்டரடிப் பொடி ஆழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார் நீங்கலாக மற்ற ஆழ்வார்களாலும், ஆண்டாளாலும் மங்களா சாஸனம் செய்யப் பெற்றதே திருவேங்கடம் என்னும் திவ்யதேசம்.

திருவேங்கடமுடையான் விஷய மாக நம்மாழ்வார் இரண்டு பதிகங் களும், குலசேகர ஆழ்வார் ஒருபதிக மும், திருமங்கையாழ்வார் நான்கு

திருச்சி உற்சவம்

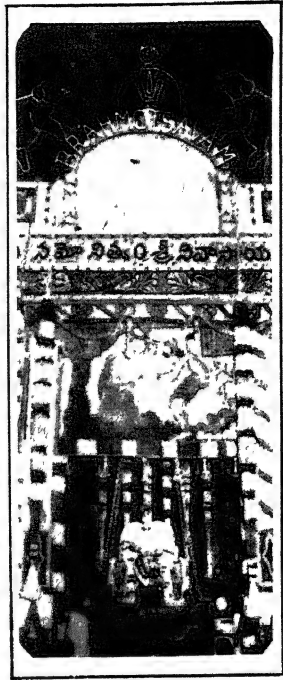
பதிகங்களும் பாடி மங்களாசாஸனம் செய்துள்ளார்கள். மற்ற ஆழ்வார்கள் பாகரங்களாலே மங்களாசாஸனம் செய்துள்ளார்கள். பத்து பாகரங்களை கொண்டதே ஒரு பதிகமாகும்.

திருவாய்மொழியில் ஆரம்பத்தில் ஈற்றுப்பதிகம் “உலகமுண்ட பெருவாயா” என்னும் திருவேங்கடமுடையான் விஷயமான பாகரம். திருவாய் மொழி மூன்றாவது பத்தில் மூன்றாம் பதிகமான “ஒழிவில் காலமெல்லாம்” என்கிற பதிகமும் திருவேங்கடமுடையானைப் பற்றியதே. “ஒழிவில் காலமெல்லாம்” என்னும் பதிகம் த்வயம் என்னும் மந்திரத்தின் உத்தரகாண்டத்தின் பொருளைப் பேசுவதென்றும் “உலகமுண்ட பெருவாயா” என்னும் பதிகம் த்வயத்தின் பூர்வ காண்டத்தின் பொருளை பேசுவதென்றும் ஸம்பந்தாய நிர்வாஹம்.

திருவாய் மொழியில் ஒரு பதிகத்திற்கும் அமைபாத அதிசயம் ஒன்று

“உலகமுண்ட பெருவாயா” என்னும் பதிகத்திற்கு அமைந்துள்ளது. அந்தாவது என்னென்னில் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் விடாமல் திருவடிபைப் பற்றின சொல் அமைந்திருப்பது நோக்கத் தக்கது. முதற் பாட்டில்,

‘குலதொல்லடியேனுனபாதம்
கூடுமாறு கூறவே’
‘ஆறுவன்மினடியேன் உன்னடியே’
வண்ணமருளாயே’
‘அண்ணலே உன்னடியே அடியேற்கு
ஆவாவென்னுயே’
‘பூவார் கழல்களருவினேயேன் பொருந்
துமாறு புணராயே’
‘தினரார் சார்க்கத்துனபாதம் சேர்
வதடியேனெந்நானே’
‘மெய்ந்நானெய்தி யெந்நாளுன்னடிக்
கணடியேன் மேவுவதே’
‘நொடியார் பொழுதுமுடைபாதக்
காண நோலாதாற்றேனே’
‘நோலாதாற்றேனுன பாதக் காண’
‘அந்தோ அடியேனுனபாதம் அகலவில்
லேனிறையுமே’

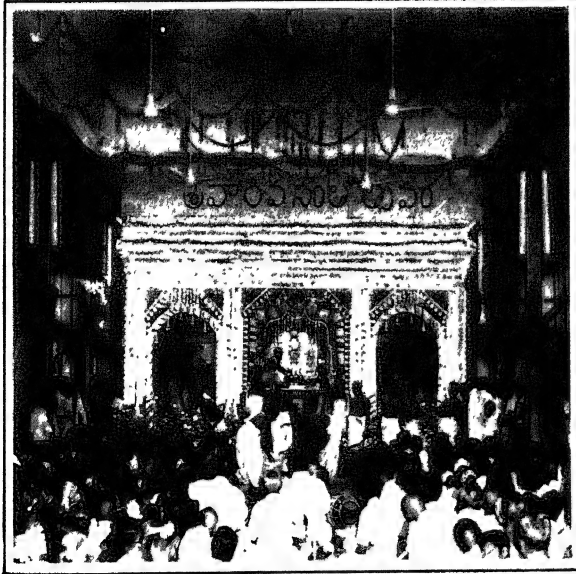

ஊழ்சல் சேவை

‘புகலொன்றில்லா வடியேனுன்னடிக்
கேழமர்ந்து புருந்தேனே’
‘அடிக் கீழமர்ந்து புருந்து அடியார்
வாழ்மின்’

ஆக இப்பதிகம் முழுவதும் திருவடி சம்பந்தம் இடையறாது வரப்பெற்றதென்னுமதிசயம் அனுபவிக் தக்கது

இதற்கொரு முக்கியமான விசேஷமுண்டு. அதாவது “முருகாவுக்கறிய வேண்டும் ரஹஸ்யம் மூன்று” என்று சொல்லப்பட்ட திருமந்திரம், த்வயம், சரம ஸ்லோகமாகிற மூன்று ரஹஸ்யங்களில் திருமந்திரத்திலும், சரமஸ்லோகத்திலும் திருவடியைப்

வசந்தோற்சவம்

பற்றின பேச்சே இடையாது. அஃதுள்ளது மற்றிர ரதனமென்றிற த்வயத்தில் மட்டுமேயாம். அந்த த்வயத்தின் அர்த்தானுஸந்தானபரமான இவ்வகை முண்ட பதிகத்தில் திருவடியின் ப்ராதாந்யத்தை ஆழ்வார் இங்ஙனே காட்டியருளினது மிகமிக அற்புதம். அன்றியும் மற்ற இரண்டு ரஹஸ்யங்களிலும் பிராட்டியின் ஸம்பந்தமும் ஸ்பஷ்டமாகத் தோற்றிற்றிலை. அக்குறையும் தீர த்வயத்தில் இரண்டு கண்டங்களினுடையவும் தொடக்கத்தில் ஸ்ரீசப்த வித்யாஸமுள்ளது. அதற்குச் சேர "அகலகில்லேனிறையுமென்று அவர்மேல் மங்கையுறை மார்பா" என்றருளிச் செய்தார் ஆழ்வார். அதற்கு இணங்கவே திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதிப் பாகரத்திலும் "அவர்மகளை முன்னிட்டு" என்றருளிச் செய்தார் மணவாள மாமுனிகள். "அகலகில்லேனிறையுமென்று" என்றிற பாகரத்தினால் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளில் நம்மாழ்வார் ப்ரபத்தி செய்யுமிடத்து த்வ

யத்தின் பூர்வ வாக்கியத்தை அனுஸந்தித்துக் கொண்டே செய்தார் என்பது அப்பாகரத்தினால் ஸ்பஷ்டமாக விளங்குகின்றது எங்ஙனேயென்னில் "அகலகில்லேன் இறையுமென்று அவர்மேல் மங்கையுறை மார்பா" என்பதனால் ஸ்ரீமத்பதார்த்தா அர்த்தானுஸந்தானமே அங்குத் தேறி நிற்கின்றது.

நிகரில் புகழாய் என்று தொடங்கி திருவேங்கடத்தானே என்னுமளவும் நாராயண பதார்த்தத்தின் அனுஸந்தானம், எவ்வாமென்னில் நாராயண பதத்திற்கு வாத்தலியம், ஸ்வாமித்வம், ஸௌசீல்யம், ஸௌஸப்பம், ஞானம், சக்தி என்னும் ஆறு குணங்களுடையதே அர்த்தமாதலால் அவைகளைப் பற்றி கீழ்க் கண்டவாறு அனுபவிக்க பராப்தமாகும்.

நிகரில் புகழாய் என்பதே வாத்தலியம் என்றும், உலக மூன்றுடையாய் என்பதால் ஸ்வாமித்வம் என்பதும், என்னையாள்வானே என்பதால் ஸௌசீல்யத்தையும், திருவேங்

ஹனுமந்த வாகனம்

கடத்தானே என்பதால் ஸௌஸப்பம் என்பதையும், சக்திமாண்களான அமரர்களும், ஜ்ஞானவாண்களான முனிவர்களும் வந்து தொழுநிகரர்கள் என்று தெரிவிக்குமதான "நிகரில் அமரர்", "முனிக்கணங்கள் விருப்பும்" என்றிற விசேஷணத்தினால் ஜ்ஞான சக்திகள் என்றும், "பூசலொன்றில்லா அடியேன உன்னடி கீழமர்ந்து புழுந்தேனே" என்றிற ஈற்றடியினால் "சரணேன சரணடப்ரபத்தேய" என்பதின் தேறிட பொருளே ஆகும் என்றே அனுபவிக்கத்தக்கதாகும்.

மோகினி அவதாரம்

திருமங்கையாழ்வார அருளிடபெரிய திருமொழியில் முதல்பத்தி எட்டாம் திருமொழியில் "கொங்கை வந்த மலாக் குருந்தம்" என்றிற பதிகத்தில் திருவேங்கடமுடையானின் திருநாமம் சொன்னுருடைய துரிதங்களைப் போக்குகக்காகவே திருமகியிலே எழுந்தருளி ஸன்னித ஹிதனுவனான திருவேங்கடமுடையான், திருவேங்கடம் சென்ற சேர்ந்து அவனைத் திருமகியிலே அரு

பலிப்போம் என்று திருவுள்ளத்
தோடு கூட்டுறதாக அருளிச் செய்
கிறார்.

திருமங்கையாழ்வார் அருளிய
பெரிய திருமொழியிலேயே முதல்பத்
தில் ஒன்பதாம் திருமொழியில்
“தாயே தந்தை என்றும் தாரமே
கிளை மக்களென்றும்” எனகிற பதி
கத்தில் திருமலையை ஆளையியென்று
சொல்லித் தன்னுடைய நைச்சத்தை
அனுஸந்தித்து தமது துர்வருத்தநாற்
தத்தையெல்லாம் விண்ணப்பஞ்
செய்து, அவைகளை எல்லாம் பொறுத்த
தருவி தனக்கு ஸ்வரூபானுரூபமான
உயர்கதியை அடைய விசேஷ கடை
கும் பண்ணவேணும் என்று ஸரணம்
புகுவதாக அருளிச் செய்கிறார்.

மேற்படி பெரிய திருமொழி
யிலேயே முதல்பத்திலே பத்தாம் திரு
மொழியில் “கண்ணார் கடல் குழ்
இலங்கைக்கு இறைவந்தன்” என
கிற பதிகத்தில் தன்னிடமுள்ள
தோஷங்களைக் காணுக் கண்ணிட்டுத்
தன்னிடம் விரோதத்தை நீக்கி திரு
வருள் புரிய வேணும் என்று பிரார்த்

ஹரிவ வாகனம்

திக்டோர். இவ்விதம் திருமங்கை
யாழ்வார் அபேக்ஷித்தபடியே திரு
மங்கை யாழ்வார் திருவுள்ளத்தில்
திருவேங்கடமுடையான் எழுந்தருளி
பரபக்தியாதிக்கைப் பிறப்பித்தா
னென்று தாயே அருளிச் செய்கிறார்.

பெரிய திருமொழியில் இரண்டாம்
பத்தில் “வானவர் தங்கள் சிந்தை
போல என் நெஞ்சமே” எனகிற
பதிகத்தில் நமக்கு இப்படி பகவத்
ப்ராவண்யம் உண்டானைக் கடியென்
னெஞ்சிறே என்று தம்முடைய திரு
வுள்ளத்திற்கு ப்ரார்த்தமான பாக்
கிய விசேஷத்தை நினைத்து நினைத்து
மிகவும் ஸ்லாகித்து உருகுகிறார்.

குலசேகர ஆழ்வார் அருளிச்
செய்த பெருமான திருமொழியில்
நான்காம் திருமொழியில் “ஊனேறு
செல்வத்து உடல் பிறவியான் வேண்
டேன்” என்ற பதிகத்தில் திருவேங்
கடமலையில் குருகாயும், மீறும்
பிறக்க வேணுமென்றுதாம் கொண்ட
ஆசையைக் கூறியுள்ளார் குலசேகர
ஆழ்வார். அப்பிறவிக்கும் உடல்
பிறவியாகவே யிருக்க, “உடல் பிறவி
யான் வேண்டேன்” என்று முந்தற
முன்னம் அருளிச் செய்தது பொருந்
துமா? என்று கேட்க நேரிடும்.
இதற்கு இருவகையான சமாதானம்.

1. திருமலையில் பிறப்பது பிறப்
பன்று. அது விரஜா நதியைச்
சார்ந்த வைகுண்டத்தில் வாழ்வது
நுக்கும் என்று குலசேகர ஆழ்வார்
திருவுள்ளம் பற்றினர் போலும்.

2. வெறுமனே “உடல் பிறவி
யான் வேண்டேன்” என்றும்
“ஊனேறு செல்வத்துடற் பிறவி
யான் வேண்டேன்” என்றமையால்
செல்வம் மிக்க பிறப்பு வேண்டா.
மிகக் இழிவான பிறப்பாயினும் திரு
மலையில் பிறக்கவமையும் என்பதாக
குலசேகர ஆழ்வார் திருவுள்ளம் பற்
றினார் என்றே கொள்ளத்தகும்.

“நானாம் ஐகதோஸ்ய வேங்கடபதே:
விக்ருணே:

கஜ வாகனம்

பராம் ப்ரேயஸவீம் தத்வகக்ஷு ஸ்தல
நித்யவாஸ ரஸிகாம்
தத்க்ஷாந்தி ஸம்வர்த்திநீம்; பத்மா
ஸ்க்ருத பாஸி பல்லவ யுகாம்
பத்மாஸநஸித்தாம் ச்ரீயம் வாதஸம்
யாதி குணேத்துவஸாம்
பகவதீம் வந்தே ஜகந்மாதரம்”

பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன்
ஸ்வாமி அருளிச் செய்த கலோகம்
அலர்மேல் மங்கைத் தாயார் விஷய
மான துதி. இந்த கலோகத்தின்
சுருத்து பின்வருமாறு:

“இவ்வுலகுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரி
யாயும், திருமலையப்பனுக்கு ப்ராண
வல்லபையாயும், அவனது திருமார்
பிலேயே நித்யவாஸஞ் செல்வதில்
விறுப்பமுடையவளாயும், அப்பெரு
மானுடைய காமரூணத்தை வளரச்
செய்பவளாயும், தாமரை மலரினில்
அவங்கரிக்கப்பட்டுப் பல்லவம்
போன்ற இரண்டு திருக்கைகளை
யுடையவளாயும், தாமரைத் தவிரிலே
வீற்றிருப்பவளாயும் வாதஸம்
முதலிய குணங்களால் திகழா நின்ற

நிகரில் திருவேங்கடமுடையான்
புகழ்பாடி இப்பிரம்மோற்சவத்தில்
நாமும் பங்கேற்று அவன் திருவடி
களிலே சரணாகதி பண்ணி நின்றும்,
அலர்மேல் மங்கையுறைமார்புளு
திருவேங்கடமுடையான் திருவருளால்
நொடிப் பொழுதில நம் தீவினை
களெல்லாம் ஒழிந்து, அவன் திரு
வருளுக்கே நாம் ஆளாகி நிற்போம்
என்பதில் ஐயமில்லை.

“ கல்யாணாதுபுத காந்தாய காமிதார்த்த
ப்ரதாமிதே
ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதாய ஸ்ரீநிவாஸா
யதே நம: |
ஸரிய: காந்தாய கல்யாண நிதியே
நிதயேர்த்திநாம்
ஸ்ரீ வேங்கட நிவாஸாய ஸ்ரீ நிவாஸாய
மங்களம்.” |

பிரம்மோற்சவத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியான சூரியம் பட்டாபிஷேகம்

வளாயும், பரம பூஜையையாயும்
உலகுக்கெல்லாம் தாயாயும் இருக்
கின்ற அலர்மேல் மங்கைப் பிராட்
டியை அடியேன் வணங்குகின்றேன்”.

ஆக இப்படிப்பட்ட பெருமை
வாய்ந்த அலர்மேல் மங்கைத் தாயா
ரைத் தொழுகின்றேன் என்றவாறு,
இவ்விதம் திருவேங்கடத்தின் பெரு
மையை ஆழ்வார்களின் அருளிச்
செயல்களைக் கொண்டு அனுபவித்
தோம்.

ஆக இப்படி பகலும் இரவும் திரு
வேங்கடத்தில் படிந்து குடைந்து

சகிர ஸ்நாதம்

★

பீஷ்மரின் தனிப்பெருமை

★

மோகஷத்திற்கான வழியை மைத்ரேயி கேட்டதும் யாஜ்ஞவல்க்யர் பெரிய தர்ம சங்கடத்தில் மாட்டிக் கொண்டார், வேதாந்த ச்ரவணத்துக்கு முற்றிலும் பரிபக்குவமான மைத்ரேயிக்கு அதை உபதேசம் செய்ய மறுப்பது தகாது. உபதேசித் தேயாக வேண்டும். இத்தனை காலம் கணவனும் மனைவியுமாக இனிது வாழ்ந்து வந்த தம்பதிகள், இன்று முதல் துறவு பூண்டுக் காவியுடுத்து (இணை பிரியாமல்) வேதாந்த ச்ரவணத்துக்காக ஆசாரியனும் மாணவியுமாக மாறிவிடுவது அவ்வளவு எளிதல்லவே! இந்தச் சன்னியாசம் வெகு சீக்கிரத்தில் போலியாகி உலகம் எள்ளி நகையாடும் நிலை தோன்றி விட்டால்?? இதுதான் தர்ம சங்கடமான நிலைமை.

அப்படி ஒருக்காலும் நடவாது. இருவரும் பழுதத் ப்ரமஜுஸ்தானிகளல்லவா? உறுதி குவியுமா?

பரமசிவன இவ்வாறுதான் உலக வாழ்க்கையை வெறுத்துத் தள்ளி விட்டு இமய மலையில் தவம் செய்து வந்தார். அவரையே கணவனாக வரித்தான் பராவதி. தவம் செய்யும் அவருக்குப் பணிவிடைகள் செய்து கொண்டு அவருடனே நெருங்கிப் பழகி வந்தான் இதெல்லாம் அவருக்கு வெகு நன்றாகத் தெரியும். ஆனாலும் தனது தளராத உறுதியை யுணர்ந்து, அவனைப் பணிவிடைகள் செய்ய அனுமதித்தார். உறுதி குவையும்படியான சந்தர்ப்பத்தில் அகப்பட்ட பிறரும் பழைய நிலையிலேயே நீடித்திருப்பதில்தான் மகான்களில் தனிப்பெருமை காணக் கிடக்கின்றது!

இதெல்லாம் சரி தான். முடிவு என்ன? பார்வதிக்குத்தான் பரி

பூணமான வெற்றி சிவனுக்குப் படுதோலவியேதான். இருவரும் தம்பதிகளாகி விட்டனர்!!

யாஜ்ஞவல்க்யருக்கு இதெல்லாம் வெகு நன்றாகத் தெரியும். அவர் மனத்தில் இவ்விஷயங்களுக்கிடையில் மின்னல் வேகத்தில் தோன்றி மறைந்தன. ஒருவாறுகத் தேறி மைத்ரேயியைப் பார்த்துப் புகழ்ந்துரைத்து உபதேசம் செய்யவாரம்பித்தார்.

श्रिया बतारे नसती श्रियं भावसे ।

(பரு. உப. 4. 4)

“என்னிடம் அன்பு மிக்கவளான நீ இனிமையாகவே பேசுகிறாய்” என்று அவனைப் புகழ்ந்துரைத்தார்.

एह्यास्व ! स्वाध्यायासि ते । स्वाध्यास्य तु मे निर्विघ्नास्यसे ।

“வா, உட்கார். உனக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறேன். நான் உபதேசம் பண்ணும்போது நீ கவனமாகக் கேட்க வேணும்” என்று கிறு முன்னுரையுடன் உபதேசத்தைப் பண்புவாரம்பித்தார்.

शास्त्रा वा अरे ! इन्द्रयः श्रोत्रयोः सन्त्यो निर्विघ्नास्यस्यः ।

என்பதுதான் அவர் உபதேசமாகச் சொன்ன வாக்கியம்.

“அம்! ஆத்மாவைத் தான் பாராக வேணும். கேட்க வேணும். சிந்திக்க வேணும். த்யானிக்க வேணும்” என்பது இதன் சுருக்கமான கருத்து.

யாஜ்ஞவல்க்ய முனிவர், மைத்ரேயிக்கு இந்த உபதேசத்தை எடுத்த எடுப்பிலே பண்ணி விடவில்லை. நீண்ட உபந்யாஸமொன்றைப் பண்ணி, அதன் முடிவிலேயே மேற்படி உபதேசத்தைப் பண்ணினார்.

உலக இயற்கையை உள்ளவாறு கவே நன்றாக மனத்தில் பதிய வைக்க வல்லதாக அந்தச் சொற்பொழிவு அமைந்துள்ளது. அதன் மூலம் லௌகிகமான விஷயங்களில் (ஸ்திரீத் தன்மையிலாமையால்) வெறுப்பு தோன்றும். பிறகு செய்யப்படும் உபதேசம் பசு மரத்தானி போல் ஆழப் பதிந்து நிலைத்து நிற்கும் என்பது குறிக்கோள்.

न वा अरे ! पत्युः कामाय वतिः श्रियो भवति, वासनास्तु कामाय वतिः श्रियो भवति ।
न वा अरे ! नायायं कामाय नाया श्रिया भवति, वासनास्तु कामाय नाया श्रिया भवति ।

என்னுமில்லிரண்டு வாக்கியங்களும் அந்த உபந்யாஸத்தின் தொடக்கத்திலுள்ளன. இவை போல் மற்றும் எட்டு வாக்கியங்கள் இதிலுள்ளன. பிறகு முன் காட்டின உபதேசம் செய்யப்படுகிறது.

நாவல்பரக்கம் ஸ்ரீ தேவநாதாச்சாரியர், திருப்பதி.

இந்த முத்ரிரண்டு வாக்கியங்களால் யாஜ்ஞவல்க்யர் மைத்ரேயிக்குச் சொல்லுவதென்ன? “கணவனிடம் (இந்த வாக்கியங்களுக்குப் பல பாஷ்யகாரர்களும் பல வகையாக அர்த்தம் சொல்லியுள்ளனர். அவற்றும் ஏதோ ஒரு வழியில் தாம் சொல்லுகிறோம், கருத்து வேறுபாடுள்ளவர்கள் இதை ஏற்காமல் விட்டு விடலாம்.) மனைவிக் கும், மனைவியிடம் கணவனுக்கும் அளவு கடந்த அன்பு காணப்படுகிறதே! அது அவரவரது விருப்பத்தை ஈடேற்றிக் கொள்வதற்காக வேதான் என்று மேலெழுந்தவாறுகத் தோன்றும். ஆனால் இது உண்மையில்கலை. இறைவனுடைய ஸங்கல்பத்தின் காரண

மாகவே இதெல்லாம் நடக்கிறது'' என்பதே.

இங்கு ஒரு விஷயம் முக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டும். முதன் முதலில், கணவன்-மனைவி இவர்களுடைய பரஸ்பர ப்ரீதியின் தத்துவத்தை ஏன் யாஜ்ஞவல்க்யர் விளக்குகிறார்? அடுத்தாற்போல் மற்றும் பலவற்றையும் சொல்லுகிறவர், அவற்றிலே ஏதாவதொன்றுக்கு முதலிடம் கொடுக்கலாமோ? ஏன் அப்படிச் செய்யவில்லை? காரணம் ஸபஷ்டமானதே! இவரும் இவரது மானவியும் நேற்றுவரை தம்பதிகளாக அன்யோனயமாக இருந்தனர். இன்று துறவிகளாகி ஆசார்ய சிஷ்ய பாவத்தில் இருக்கின்றனர். இவ்வளவு

காலம் நன்றாக வேருன்றிவிட்டதாம் பத்ய மனோபாவம் அறவே மறக்கப்பட வேணும். பிறகுதான் வேதாந்தோபதேசம் மனத்தில் ஊன்றி நிறுதாம். தம்பதிகள் இன்று புதுக்கோலம் பூண்டு விட்டாலும் பழைய நினைவுகள் மனத்தை விட்டகலுமா? அப்படி அகறவது அசாத்தியமே தான்! ஆனால் இப்போது அதைச் சாதித்தேயாக வேண்டிய சிக்கலான நிலைமை தோன்றிவிட்டது. யாஜ்ஞவல்க்யா பழுத்த ப்ரம்மஜ்ஞானி. அதனால் அலக்ஷ்யமாய் இந்தச் சோதனையில் வெற்றி கண்டார். வேறு யாராலும் முடியாது. ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள பலவேறு கோணங்களிலுள்ள கண்ணப்பும் அளவு எம்பெருமான

திருவுள்ளப்படியே நடக்கிறது. இந்த செல்வம் மூலகாரணமான இறைவன் அகண்ட பரிபூர்ணமான ஆனந்த மயமானவன். அவனையறிந்து கொண்டால் இந்த நிலையற்ற அப்மான இன்பங்களெல்லாம் அறவேமறைந்து விடும். இறை உபதேசம் செய்ய வேண்டிய நிலையில், ஏற்கனவே ஊன்றிவிட்ட தாம்பத்ய மனோபாவத்தை ஒழித்துக் கட்ட வேண்டியது இன்றியமையாததாகிவிட்டது. அதனால்தான், கணவன்-மனைவி-அன்பின உள் மாமத்தை முதன் முதலில் அம்பலப்படுத்தி விட்டார் இவர்.

இவ்வாறாக பிஷ்மருக்கு ஏறபட்டதைக் காட்டிலும் கடுமையான சோதனை யாஜ்ஞவல்க்யருக்கு ஏற்பட்டது. முதிர்ந்த ப்ரம்மஜ்ஞானியான இவர் இதில் பரிபூர்ணமான வெற்றி கண்டார். மேலும் மைத்ரேயீசுக்கும் வெற்றி பெருமவாய்ப்பை அருளிஞா. இருவரும் ப்ரம்மோபாஸனம் செய்து பேரின்ப வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்தனர்!!!

''மைத்ரேயி ப்ரம்மமணம்'' என்று பரளித்தி பெற்ற இந்த உபநிஷத்தின் பகுதி வெகு கம்பீரமானது. இதில் பொதிந்து கிடக்கும் தத்துவத்தை உள்ளபடி அறிந்தால் ஏனையோரும் சிற்றின்பப் பஞ்சுமியில் விழாமல் பேரின்பம் தயக்கலாம். அதனால் உலகக் கோழத்தில் உண்மையான ஈடுபாடுள்ள மகான்கள் பலரும் இதற்கு பாஷ்ய மிடடருளியிருக்கின்றனர். அவற்றில்தான் எத்தனை சுருத்து வேறுபாடுகள்! இதில் உபதேசிக்கப்படுகிற ப்ரம்ம பொருள் போலவே இதுவும் எளிதில் எட்டிப் பிடிக்க முடியாத தொன்றுகேவ அமைந்தவிட்டது போலும்!!

2. ரைக்வர்

இவரும் கிறந்த ப்ரம்மஜ்ஞானி. வ்யாஸருடைய ப்ரம்ம ஸூத்திரங்களுக்கும், அவற்றின் பல்வேறு பாஷ்யங்களையும் பயில்வோருக்கு இவர் நன்கு அறிமுகமானவர். ப்ரம்ம

எழுதாத சந்தம்நீ கண்ணு!

திரு. அடியார்க்குல்லாள் - திருவாழ்.

அஞ்சாறு வயதுகளில் திண்ணப் பள்ளி
அரிச்சுவடி தோழன்நீ கண்ணு! நாளும்
பிஞ்சான கைக்கோர்த்து ஆற்றுத் தோப்பில்
பிச்சிப்பூ வைத்திருவாய் வெட்கிப் போவேன
நெஞ்சேறும் தாவணியின் இளமைத் தோளில்
நித்தம்நீ நினைவுத்தீ இமையோ வைகை
கொஞ்சாத இரவில்லை கனவுப் பாயில்
கொடிமேனி முறத்தின் நிலவுத் தீயில்!
முடிமேகச் சடைபின்னித் திலகம் கூட்டி
முந்தாண் சரிசெய்து வளையல் பூட்டி
மடிமீது கதைசொல்ல வருவாய என்று
மையலூறும் விழிவாசல் கருமைத் திட்டி
படியோரம் நடைவைத்துப் பார்த்துப் பார்த்து
பதம்பாடி மணிப்பாதம் வியாததுப் போகும்
விடிவானில் வரவேளளி வாராய் நீயும்
விரகத்தின தவமூச்சில் இதயம் தேயும்!

எழுதாத சந்தம்நீ கண்ணு! என்னுள்
இழைகின்ற ராகங்கள் நீயோ? நாளை
பழுதான உடலுக்குள் உருகும் பேதை
ப்ரநதாமா! ஆவிப்புண பருகும் கீதை
விழுதான கற்பணியின் கிளைகள் எல்லாம்
வன்னாசல் ஆடுகிறாய் சவிதைக் கண்ணால்
அழுதாலும் அரங்காள் கண்ணம் நாளும்
அழியாத இளஞ்குருக் கோலம் நீதான்!

சாயாச்சரமத்தைப் பூர்த்தி செய்து விட்டார். தொடர்ந்து க்ருஹஸ் தாச்சரமத்தில் இழிய வேண்டிய நிலை ஆனால் அது நடைபெறவேலை இவருக்கு யாரும் பெண்ணைக் கொடுப்பாரில்லை. காரணம்? இவர பரம தரித்திரர் நான் தோறும் பிச்சையெடுத்துத்தான் உண்பார். மேலும் உடம்பெல்லாம் பயங்கரமான சொறி-சிறங்கு. காண்பதற்கு மிகவும் அருவருப்பான தோற்றம். தாங்க முடியாத திணவு அதைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்காகக் கண்ட விடங்கனிலெல்லாம் ஆடு மாடுகள் போல் தன் உடலுறுப்புக்களைத் தேய்த்துக் கொண்டேயிருப்பார். இவர பிச்சைக்குப் போவதற்கு ஒரு சிறு வண்டியை உபயோகிப்பார். நடந்து பல இடங்களுக்கும் செல்லும் சத்தியிலை. பாவம்! அதனால் சயாா ரீவ் (வண்டிக்கார ரைகவர்) என்றே 'பெயர்' பெற்றுவிட்டார்.

எம்பெருமானேயே அல்லும் பகலும் இடையறாது த்யானம் செய்பவர் இவர். இவருக்கு இத்துணை துன்பங்களைக் கொடுத்து சோதனை செய்தான் இறைவன்! காரணம்? யாருக்குத் தெரியும்? "இந்த உடம்பிலேயே துன்பங்கள் பலவற்றையும் அனுபவித்துவிட்டால் பண்ணின பாவங்களெல்லாம் தொலைந்துபோம். தொடர்ந்து மறுபிறவி பெடுக்காமல் கடிதில் இறைவனை அணுகலாம்" என்னும் எண்ணத்தினால், இவர், புத்தி பூர்வமாகவே இந்த வேதனைகளை வரவழைத்துக் கொண்டதாக ஆண்டுக் கூறுவர்.

இப்படி ப்ரமமசாரியுமில்லாமல் க்ருஹஸ்தருமில்லாமல் - இரண்டும்கெட்டானாகவே அஞ்சரியாகவே ப்ரம்மோபாஸனம் பண்ணிக் கொண்டிருந்த இவருக்கு ஒரு நன்னூலில், "யோகம்" அடித்தது. இவரிடம் ப்ரம்மஜ்ஞானத்தைப் பெற விரும்பினுன் அநாட்டரசன். தனது அருமை மகனை இவருக்குக் கொடுத்த துத் திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டான். இவர க்ருஹஸ்தராகி விட்டார்!!

பிறகு நடந்ததென்ன? அதுதான் தெரியவில்லை. ப்ரம்மஜ்ஞானத்தில் பழுத்த பழமான இவர், தனது ஸ்ஹ தர்மசாரிணிக் கும் அதனே உப தேசித்து, ப்ரம்மோபாஸன தம்பதிகளாக, "ஜோடி"யாகவே மோகித்ததைப் பெற்றிருக்க வேணும். "உத்தர ராம சரிதம்" போல், "உத்தர ரைகவர் சரிதம்" நூல்களில் கூறப்படுகவில்லை. ஆனாலும் "பூர்வ சரித்ரத்திலிருந்து நாம் பிற்பகுதியையும் ஊகித்தறிவது பொருத்தமே

3 வாசகநீவி: (வாசகநீவி)

சிறந்த ப்ரம்மஜ்ஞானம் படைத்த ஒரு பெண்மணி இவள். இவளுக்கு, "கார்டி" (ராஜி) என்றும் மற்றொரு பெயருண்டு. இது கோதர் நாமதீயம். முந்தியது இவளது தந்தையின் பெயரை ஆதாரமாகக் கொண்டது. வசு: என்பவர் ஒரு ரிஷி. அவருடைய மகள் இவள். அதனால் வசகநீவி என்று வழங்கலாயிற்று. தசரதருடைய பிள்ளையை "தாசரதி" என்பது போல்.

இந்த வாசகநீவி மணம் செய்து கொள்ளவே இல்லை. அதனால் யாருக்கும் மணவியாகவில்லை. பிறந்ததுவே குந்தவாக ப்ரம்மஜ்ஞானம் இவளுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது நம்மாழ்வாருக்குப் போல், அதனால் பரபழுத்ததின்கோக்குக்கு மாறாக பகவத் த்யானத்திலேயே ஊன்றியிருந்து விட்டாள். எங்கேயாவது வேதாந்த விசாரம் நடந்தால் அதில் கலந்து கொள்வாளா. உபநிஷத்தில் இவளுடைய ப்ரம்மஜ்ஞானம் பெரிதும் புகழப்படுகிறது. ப்ரம்மாண்டமான மகரிஷிகளின் கோஷ்டியில், தனிப் பெருமை யுடன் திகழ்ந்த யாஜ்ஞவல்க்ய முனிவரை, இவள் பறபல கேள்விகளையும் கேட்டுப் பரீக்ஷித்து, "அறிவீர் சிறந்தவா" என்று அவருக்குச் சான்றிதழ் வழங்கினாள். குழமியிருந்த அகையுடைய கும — ஏன்? யாஜ்ஞவல்கியையுடன் திகழ்ந்த யாஜ்ஞவல்க்ய யுடன் ஏற்றுக் கொண்டனர். அத்துணை பெருமை வாய்ந்தவன் இவள். ஆண்களில் ஹனுமான்

போல், பெண்களில் இவள் திருமணமென்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியைக் கண்டவன் கூட நினைக்காமல் தீர்க்கப் ப்ரம்மசாரிணியாகவே ஆயுள் காலம் முழுதும் இருந்துவிட்டாள். அதனால் இவளுக்கு க்ருஹஸ்தாச்சரம் ஏற்படவே இல்லை. ப்ரம்மசாயாச்சரம் என்பது ஸ்த்ரீகளுக்கு ஏற்படுத்தப்படமுடிக் கவில்லை. அதனால் 'அஞ்சரமி' யாகவே இவள் கருதப்பட்டாள். சங்கர பகவத் பாத பாஷ்யத்தில், 'अनरा वापि तु त्वष्टे' (ப்ரம்மஸ்திரம் 3-4-36) என்னும் ஸ்திரவ்யாக்யானத்தில், 'रैववाचकनी श्व-सोर्नं श्व विस्वसृष्टसः' என்று பெருமைபட்டக் கூடிய வகையிலே இவளது ப்ரம்மஜ்ஞானம் புகழ்ந்துரைசுப் பெற்றுள்ளது. பீழ்மருடைய கோஷ்டியில் இவளுக்கும் ஓர் இடமுண்டு.

4. ஸமவர்த்தர் (சுவர்):

இவரும் பிரஸித்தி பெற்ற ப்ரம்மஜ்ஞானி. ப்ரம்மஸ்திர சங்கர பாஷ்யத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்திலும் உதாஹரிக்கப்பட்டுள்ளார். ஸாக்ஷாதேவ குருவா ப்ருஹஸ்பதியும் இவரும் உடன் பிறந்தவர்கள். ஸமவர்த்தா இணையவர். ப்ருஹஸ்பதிமுத்தவர். சகோதரர்களிருவரும் உலகப் ப்ரஸித்தி பெற்றவர்கள். இருவரும் தனித்தனியே தர்ம சாஸ்திரமும் உலகக் கோழார் தத்மாக எழுதிவைத்திருக்கின்றனர்.

मन्वि विष्णुहारीत यावत्सपोसयोऽक्षिराः।

यमापत्तंस्वर्गः कात्यायन बृहस्पतिः ॥

पराशर्याशशर्लित्तिता वसनीसो ।

शातासौ वसिष्ठश्च वसंशास्त्रवर्तकाः ॥

(யாஜ்ஞவல்க்யம்முதி)

என்னும் இரண்டு ச்லோகங்களில் யாஜ்ஞவல்க்ய தாம் சாஸ்திரம் எழுதின மகரிஷிகளின் திருதாமக் களைக் குறிப்பிடுகிறார். இருபது போகன் இதிலுள்ளவர்கள். அவர்களுள் பத்தாவது ஸமவர்த்தர். பன்னிரண்டாவது ப்ருஹஸ்பதி.

(தொடரும்)

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில், திருமலை

தீபசரி பூசைகள், ஸர்வதரிசனங்கள் பற்றிய கால அட்டவணை

சனி, ஞாயிறு, திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க் கிழமைகளில்:

காலை : 3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்

(ரு. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்டெட்.

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்).

8-30 முதல் 3-45 வரை : சுத்தி

8-45 முதல் 4-30 வரை : தோமால சேவை

(அமந்தரணேற்சவ கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும் ரூ.100/- டிக்டெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

4-30 முதல் 4-45 வரை : கொலுவவு,

பஞ்சாங்க ஸ்ரவணம்.
4-45 முதல் 5-30 வரை : முதல் அர்ச்சனை

கைஸ்ரநாம அர்ச்சனை,
(அமந்தரணேற்சவ கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும் ரூ. 100/- டிக்டெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

5-30 முதல் 6-00 வரை : முதல் மணி, பவி,
சாத்துமுறை.

6-00 முதல் மதியம் 12-00 வரை : ஸர்வதரிசனம்
மதியம் : 12-00 முதல் 1-00 வரை : சுத்தி, 2வது

அர்ச்சனை, (ஏகாந்தம்) 2வது மணி.
1-00 முதல் இரவு 7-00 வரை : ஸர்வதரிசனம்

1-00 முதல் 7-00 வரை : கல்யாணேற்சவங்கள்,
ஆர்ஜிதபிரம்மோற்சவங்கள், வாகனசேவைகள்

ஊஞ்சல்சேவை முதலியன
இரவு 7-00 முதல் 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு

கைங்கர்யங்கள், இரவு மணி
8-00 முதல் 10-00 (இரவு) ஸர்வதரிசனம்

10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி, ஏகாந்த சேவைக்
கான ஏற்பாடுகள்.

10-30 இரவு : ஏகாந்த சேவை (ரூ. 50/- டிக்டெட்
வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

புதன் கிழமைகளில் (ஸகஸ்ர கலாபரிஷேகம்
நடைபெறுவதால்)

காலை : 3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்
(ரு. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்டெட்.)

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்).

8-30 முதல் 3-45 வரை : சுத்தி முதலியன.
3-45 முதல் 4-30 வரை : தோமால சேவை

(அமந்தரணேற்சவ கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும் ரூ. 100/- டிக்டெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

4-30 முதல் 4-45 வரை : கொலுவவு,
பஞ்சாங்க ஸ்ரவணம்

4-45 முதல் 5-30 வரை : முதல் அர்ச்சனை
கைஸ்ரநாம அர்ச்சனை, (அமந்தரணேற்சவ

கிருஹஸ்தர்கள் மற்றும் ரூ. 100/- டிக்டெட் வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

5-30 முதல் 6-00 வரை : முதல் மணி, பவி,
சாத்துமுறை மற்றும் ஸகஸ்ரகலாபி

ஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள்.
6-00 முதல் 8-00 வரை : ஆர்ஜித ஸகஸ்ர

கலாபரிஷேகம், சுத்தி, 2வது
அர்ச்சனை 2வது மணி.

8-00 முதல் இரவு 7-00 வரை : ஸர்வதரிசனம்.

மதியம் : 1-00 முதல் மாலை 7-00 வரை : ஆர்ஜித
கல்யாணேற்சவங்கள், ஆர்ஜிதபிரம்மோற்சவங்கள்

வாகன சேவைகள், ஊஞ்சல் சேவைகள் முதலியன,
இரவு : 7-00 முதல் 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு.

கைங்கர்யங்கள், இரவு மணி முதலியன
8-00 முதல் இரவு 10-00 வரை ஸர்வதரிசனம்.

10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி, ஏகாந்தசேவைக்
கான ஏற்பாடுகள்.

10-30 இரவு : ஏகாந்தசேவை (ரூ. 50/- டிக்டெட்
வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

வியாழக் கிழமைகளில் (ஆர்ஜித திருப்பாவாடை.
நடைபெறுவதால்)

காலை : 3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்
(ரு. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்டெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்).

3-30 முதல் 4-30 வரை : நிதய கட்டளை கைங்
கர்யங்கள் அதாவது சுத்தி, தோமால, அர்ச்சனை

முதல்மணி மற்றும் அபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள்.
4-30 முதல் 6-00 வரை : அபிஷேகம்

6-00 முதல் 7-30 வரை : மூலவருட்சு சமர்ப்பனை
7-30 முதல் 9-00 வரை : தோமால சேவை,

அர்ச்சனை 2-வது மணி, பவி, சாத்துமுறை முதலியன
9-00 முதல் இரவு 6-00 வரை : ஸர்வதரிசனம்

மதியம் 1-00 முதல் மாலை 7-00 வரை : ஆர்ஜித
கல்யாணேற்சவம், பிரம்மோற்சவங்கள்,

வாகன சேவைகள், ஊஞ்சல் சேவைகள் மற்றும்
மற்றைய ஆர்ஜித சேவைகள்

இரவு 7-00 முதல் இரவு 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு
கைங்கர்யங்கள், மற்றும் இரவு மணி

8-00 முதல் நடுஇரவு 10-00 வரை : ஸர்வதரிசனம்
10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி, ஏகாந்தசேவைக்

கான ஏற்பாடுகள்.
10-30 இரவு : ஏகாந்தசேவை (ரூ. 50/- டிக்டெட்

வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)

வெள்ளைக் கிழமைகளில் (அபிஷேகம் நடைபெறுவதால்)
3-00 முதல் 3-30 வரை : சுப்ரபாதம்

(ரு. 25/- சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்டெட்
வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.)

8-30 முதல் 5-00 வரை : சாலிம்பு, சுத்தி, கைங்
கர்யங்கள், காலை மணி, அபிஷேகத்திற்கான

ஏற்பாடுகள்
5-00 முதல் 6-30 வரை : அபிஷேகம்

6-30 முதல் 8-00 வரை : சமர்ப்பனை
8-00 முதல் 9-00 வரை : தோமால சேவை,

அர்ச்சனை (தனி)
9-00 முதல் இரவு 7-00 வரை : ஸர்வதரிசனம்

இரவு 7-00 முதல் 8-00 வரை : சுத்தி, இரவு
கைங்கர்யங்கள், மணி, முதலியன.

8-00 முதல் இரவு 10-00 வரை ஸர்வதரிசனம்
10-00 முதல் 10-30 வரை : சுத்தி,

10-30 ஏகாந்தசேவை (ஆர்ஜிதம் ரூ. 50/- டிக்டெட்
வாங்கிய நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.)

★ திருவேங்கடமலை வரலாற்று மாலை ★

அடிப்புவியின்கீழ் இராமாயண காலசேஷமும் ஸ்வயம் வ்யக்த மான திருவடிகளும்:

இனி, திருமலையேறும் படிக்கட்டு வழி தொடங்குமிடத்திலுள்ள புளிய மரத்தின்பேரே இருக்கும் திருவேங்கட முடையானுடைய திவ்யமான திரு வடித் தாமரைவிணையைப் பற்றிய சரிதம் கூறப்படும்து: ஆளவந்தாரு டைய நியமனம் பெற்றுத் திருமலை நம்பி என்னும் ஆசாரியர் திருவேங் கடமலையில் வசித்துக்கொண்டு முச் சந்திகளிலும் திருவேங்கடமுடையானைச் செவித்தும் நாள்தோறும் பெருமான் திருமஞ்சனத்திற்கு உத வும்படி ஆகாச கங்கையிலிருந்து தீர்த்தம் கொணர்ந்து ஸமர்ப்பித் தும் பெருமானுக்கு ஐசர்யம் அள வற்று மேன்மேலும் தலைத்தோங்கு மாறு எப்போதும் மங்களா சாணனம் செவ்விலேயே ஊற்றமுடையவராய் இருக்குமளவில், ஆளவந்தார் பரம பதம் எழுந்தருளும்போது பெரிய நம்பி திருமலை நம்பி திருக்கோட்டி யூர்நம்பி திருமாலையாண்டான முதலி யோரிடம், "ராமாநுஜருக்காக வேண்டி லும் நிதியைப் போடும் மறைத்துக் காக்கத்தக்க ஒவ்வொரு விசேஷார்த் தங்கள் உங்களிடம் உபதேச மூல மாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை தக்க தருணத்தில் ராமாநுஜரால் அடைய (அறிய)ப்பட வேண்டும். அவர் நான் வாழ்ந்திருக்கும் நாட் களிலேயே இங்கு வந்திருப்பராகில் இவற்றை அவர் என்னிடமிருந்தே அறிந்திருப்பார். எனக்குப் பாக்கிய மில்லாமையால் என் வாழ்நாளில்

அவர் என்னிடம் வரவில்லை? அவர் வெகு சீக்கிர காலத்திலேயே விஷ்ணு வின் மதத்தை அறியப் போகின்றார். அதனைப் பிற சமய வாதிகள் யாரும் அசைக்க முடியாதபடி ஸ்தாபிக்கவும் போகிறார். அது போது காலம் பார்த்து, நான் உங்களிடம் வைத் துள்ள ஸூரபொருள்களை அவசியம் அவசியம் நீங்கள் சேர்த்து விடுங் கள்" என்று கட்டளைபிட்ட ஸூர பொருள்களில், திருமலை நம்பியிடம் ஸ்ரீராமாயண விசேஷார்த்தத்தைக் கேட்டறிவதற்காக வந்த ராமாநுஜ முனியருக்குத் திருமலைநம்பி தம் ஆசாரியரான ஆளவந்தாருடைய கட் டளையை நினைவுபடுத்திக் கொண்டு பேரன்புடன் ராமாயணத்தின் சிறந்த (உட்) பொருள்களை உபதேசித்தார். அப்படி உபதேசிக்கும்போது ராமா நுஜர் அபசாரம் நேருமென்றஞ்சித் திருமலையில் தாம் வசிப்பதைப் பொருமவிருக்க, திருமலை நம்பி தாமும் ஆசார்யர் நியமித்ததாய்த் திருவேங்கடமுடையானுக்குத் தினந்தோறும் திருமஞ்சன தீர்த்தம் கொணர்ந்து ஸமர்ப்பிக்கும் கைக் கரியத்தையும் தினமும் ஸ்ரீதிவா ஸனைத் தொழுது மங்களா சாணனம் செவ்வதையும் விட்டு (கீழ்த்திருப் பதியில்) இருக்க முடியாதவராய், வாரீர் இராமாநுச முனியரே, தினந்தோறும் இராமாயண பாடம் காரண மாக நீரும் நாமும் கூடுமிடம் திரு மலையேறும் படிக்கண் வழியின் தொடக் கத்திலுள்ள புளியமரத்தின் கீழிருக் கும் குளடுக்கல்லின் கீழ்ப்பகுதியே ஆகத் தக்கது. நான் திருமலையில்

காலைத் திருவாராதனம் முடிந்த வுடன் பெருமான் பிரசாதத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு அவ்விடத்திற்கு வருகிறேன், உமக்கும் கொடுக்கிறேன். நீரும் கீழ்த் திருப்பதி யிலிருந்து காலைக் கடன்களை நிறைவேற்றிக் கொண்டு வாரும். பின்பு அவ்விடத்தில் ஸ்ரீராமாயண பாடம் நடக்கும். பெருமான் திருவாராதனத் தையும் போதுணத்தையும் அவ்விடத் திலேயே செய்து கொள்ளுகிறேன். உமக்கும் பசுவனுடானம் அனைத் தும் நிறைவேறிய பின்பு மறுபடியும் பாடம் நடைபெறும். பிறகு பெரு மானுடைய மாலைத் திருவாராதனத் திற்காக நான் திருமலைக்கே சென்று விடுகிறேன், நீரும் திருப்பதிக்குச் செல்லலாம் என்று நியதியை ஏற் படுத்தி அப்படியே ஓராண்டுக் காலம் ஆளவந்தாருபதேசித்த ஸ்ரீராமாயண விசேஷார்த்தங்களை உள்வாங்கியே உடையவருக்குக் கற்பித்தருளினார்.

திரு. தி. அ. கிருஷ்ணமாளாசாரி,

கிரேமலி-விதானம், திருப்பதி.

இவ்வாறு கற்பிக்கும் திருமலை நம்பி ஒருகால் திருவேங்கடமுடையான மாலைத் திருவாராதன காலத் தில் செவித்துத் திருமாளிகை சேர்த்து இரவுசயனத்தருளும்போது பெருமானைத் தியானித்து, "திருவேங் கடத்தரசுலகு ஸ்ரீதிவாணை பகவானே ஆளவந்தாருடைய கடாசுத்தினால் இதுவரையிலும் முச்சந்திகளிலும் நீர் எனக்கு ஸேவை தந்துகொள் டிருந்தீர்: இப்போது ஸ்ரீராமாயண

(ஸ்ரீமத் அனந்தார்யர் அருளிய ஸ்ரீ வேங்கடாசல-இதிஹாஸ மாலாவின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

பாடம் காரணமாகப் பகற்காலத் திருவாராதன ஸேவை துர்லபமாகி விட்டது' என்று நினைத்துக் கொண்டே கண வளர்ந்தருளிஞர்; பின்பு உறங்கும் திருமலை நம்பிக்கு இரவில் கனவில, 'வாரிர் திருமலை நம்பியே உமக்குப் பகல் திருவாராதன ஸேவையையும் தந்தோம், வருததப்படாதீர்' என்று ஸ்ரீநிவாஸன் எதிரே நின்று சொல்ல, காடையில் துயிலுணர்ந்த அவர் வழக்கப் படியே ஆகாச கங்கையிலிருந்து திரு மஞ்சன தீர்த்தம் கொண்டு வந்து ஸமாப்பித்துப் பெருமானுடைய காலைத் திருவாராதன ஸேவையையும் பெற்றுப் பின்பு ஸ்ரீராமாயண பாடத்திற்காகத் திருமலை யடிவாரத்தில் புளிய மரத்தடியிலுள்ள குண்டுக் கல்லின் அருகில் வந்து அங்குத் தம்மை எதிர் பார்த்திருக்கும்

இராமாநுச முனிவருக்கு இராமாயணம் கற்பித்துக் கொண்டிருந்தார். அதன் பின்பு பகற்பொழுதில் கஸ்தூரி குங்குமப்பூ பச்சைசக கருப்பூரம் ஆகியவற்றின் நறுமணத்தினால் கும் குமமென்று பததுத் திசைகளையும் கமழச் செய்துகொண்டு சந்தனம் புஷ்பம் திருத்தழாய் இவற்றுல் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருவேங்கட மூடையானுடைய திவ்விய பாதங்களை அங்குள்ள குண்டுக் கலலின்மீது தோற்றமளித்தன.

பின்பு திருமலை நம்பியும் ஸ்ரீராமாநுஜ முனிவரும் நார்புறங்களிலும் பரந்த அத்திவ்விய நறுமணத்தை மோந்து இது என்ன பரிமளமென்று ஆராய்ந்தறிவதற்காக உடனே எழுந்திருந்து எல்லாப் பக்கங்களிலும் கண்கள் செலுத்திப் பிறகு அங்குக் குண்டுக

கலின்மேல் முற்கூறிய தோற்ற மூடைய திருவேங்கடநாதனுடைய திவ்விய திருவடிகளைக் கண்டு வியப்படைந்தனர். இங்ஙனம் தோன்றிய பெருமானின் அழகிய திருவடிகளைக் கண்ட திருமலை நம்பி தமது கணவுச் செய்தியையும் இராமாநுச முனிவர்க்கு அறிவித்து அவருடன் கூடிய மனம் மிக மகிழ்ந்திருந்தார்.

அதன்பின் அவ்விருவரும் ஆச்சரிய மடைந்து ஸ்வயம் வ்யக்தமான (தாமே தோன்றிய) அத்திவ்விய திருவடியினையே ஸேவித்து, அதன்மீது அக்குண்டுகலிலேயே அத்திருவடிகளோடு ஒரே திருமேனியாக ஆழ்வார்களை அவதரிக்கச் செய்து (பிம்பமாக வடித்து) ஒரு கோவிலையும் கட்டுவித்து (அத்திருவடிகளுக்கும் ஆழ்வார்களுக்கும்) ஸ்ரீவைகாந்நாகமம் கூறிய விதிப்படியே பிரதிஷ்டை பூஜை முதலானவற்றையும் நிறைவேற்றித் தீர்த்தப் பிரசாதங்களையும் பெற்றுக் கொண்டு, திருமலை மேலுள்ள முற்கூறிய உறங்காப புளிய மரம் போல் தோற்றமளிக்கும் இப்புளிய மரத்தையும் பெருமான் திருவடிகள் தோன்றவதற்கு முன்னமே பிடித்து அதற்காகவே அங்கு வந்து சேர்ந்த ஆதிசேஷனாகவே கருதி அத்திருவடிகளின் அருகிலேயே இராமாயண கால கேசுபம் நடத்தி வந்து சில நாட்களிலே சாத்துமுறையையும் செய்து முடித்தனா.

அதற்குப் பிறகு பரமதயானாவான பகவத் ராமாநுஜ முனிவர், 'கலியுகத்தில் திருவேங்கட நாயகன விசேஷமாகச் சகதியுடையவன்' என்று பிரசித்தமான பெருமையுடையவனும், 'மிகக் கொடிய கலியுகத்தில் பிறரைப் பிடித்துப் பாபமே உருவெடுத்து வந்த மனிதர்களுக்கும் உய்வு பெறாதகக இடம் பூகோள மத்தியில் புண்ணியமான தமிழ்நாட்டிலுள்ள திருவேங்கடமலையொன்றே, வேறேதாமன்று' என்று ஸ்ரீ பவிஷ்யோததர புராணத்தைச் சேர்ந்த 80 எண் குறித்த ஸ்ரீவேங்கடேச ரஹ

கருட தரிசனம்

அருக்கனிலியா தியற்றிநீதிக்குக்
என்குத்துமேவிலகு மரும்பிறைதன்வில
திருக்குராபுந்தியும் குருவுமேவெற்றி
பிரபலமாம் வெள்ளியமுடவன்
தரித்திடுமாயுள் பூரணனென்னத்
தவத்தவராலுரைத்த தரிசனமாகுந்
கருடனை நிறமும் கண்டாரடையும்
காட்சியின்மிகக் காட்சியிலையால்.

நாள்	தரிசனம்	பலா பலன
சூரியிறு	,,	தான் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாவத்தினால் அணுகிய பீணி முதலியன நீங்கும்.
திங்கடும்-செவ்வாயும் ,,		மன விபாகலம் நீங்கி நன்மை உண்டு.
புதனும்-வியாழனும் ,,		தன்மீதுற்ற பகைவரின வல்லமை செல்லா; தனக்கே வெற்றியுண்டாம்.
வெள்ளியும்-சனியும் ,,		ஆயுள் வளரும்; குடும்ப சந்தானம் உண்டாகும்.

இவ்வாறு தரிசித்தல் ஒரு நாளைக்கேயன்றி, பன்னாளை செய்து வருவோருக்குச் சாலோக சாய்ப் சாருப சாய்ச்சிய மென்னும் நான்கு பதவிகளிலும் தம் தம்மாளினை மூத்தப் பலனுக்கியைப் பெறுதலுமன்றி இகத்திலுள்ளவள் நோயற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமுமுள்ள சம்பன்னராய் நீடித்த ஆயுளுடையராய் நாடியோருக்குக் கூடிய பரோபகாரி யாவரென முன்னோர்களால் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

திருமதி. என். குமுதம்-இனோ.

ல்யாத்தியாயத்தில் கூறியபடி மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவையாக இருக்கின்றன. இவ்வகைகளில் கடைசி தருணிக்குப்பலும், 'பாப'த்தில் விருப்பமுள்ளவர்களால் அடக்கி யாளப்படும் கலியுகத்தில் எல்லா ரையும்விட உயர்ந்த திருமால் பக்தர் களிடம் தான் வைத்துள்ள பேரன்பு காரணமாக அனைவரையும் காப் பாற்றுவதற்குத் திருவேங்கடமலை யரசனென்னும் பெயர் பெற்ற அர்ச் சாலர்த்தியாக அவதரித்தான்' என்பது முதலான வசனங்களில் கூறிய படி சாதி நிலைகளின் வேறுபாடின்றி மனிதரெல்லாரையும் காப்பதற்காக அவதாரம் செய்தவனுமான திருவேங் கடநாதனை வணங்கித் தம் வாழ்வைப் பயன் பெறுமாறு செய்து கொள்ளுந் தருதி அனைவருக்கும் பொதுவாக உள்ளதனால், ஐந்தாம் வருணத்தில் பிறந்துள்ள திருமாலையார்க்கும் மற்றுமுள்ள தாழ்ந்த சாதியினர்க்கும் திருவேங்கடமலையேறும் உரிமையில்கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைவரும் திருவேங்கடமலையின் தெற்குக் கொடுமுடியிலுள்ள பள்ளத்தாக்கு களிலிருந்து பாடியும்வையும் அந்தணர்

முதலான ஐவகைச் சாதியினரைச் சேர்ந்தவையுமான மிகப் பிரசித்த மாண ஐந்து தீர்த்தங்களில் கடைசி யான சண்டாள தீர்த்தத்தில் (மால் வாரி குண்ட) நீராடித் தூயவுடை யுடுத்துக் கொண்டு திருவேங்கட முடையானுடைய இந்த ல்வயம் வ்யக்தமான (தாமே தோன்றிய) திவ்ய திருவடியினையை அணுதிக்க ண்டு வலம்புருதல் வணங்குதல் முதலியவற்றால் வழிபட்டுப் பாக்கிய சாலிகளால் உயவார்களாக என்று வரையறை செய்தருளினார்.

கோஷித்த நாமோச்சாரணத்துடன் திருவேங்கடமலை யேறுதல்:

மேலும் அவ்விராமாநுசமுனிவர், வராக புராணம் முதற்பகுதி 62 எண் ணிட்ட முப்பதாமத்தியாயத்தில்— மகர்ஷிகள் கூட்டங்கூட்டமாகக்கூடி, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஓயாமல் உரக்கக் கோஷம் செய்து கொண்டு சென்றார்கள் என்று, முன்பு திருவேங்கடமலையின் மகிமையைச் சூதமஹாமுனிவர் சொல்லக் கேட்டு அம்மலைக்கு யாத்திரையாகப் புறப்

பட்ட மகரிஷிகள் திருமாலின் மற்ற பெயர்களை விட்டு 'எப்போதும் கோவிந்தா என்று சொல்லவேண்டும்' என்று விதிக்கப்பட்ட கோவிந்த நாமத்தையே உயர்ந்த குரலொலி யுடன் கோஷித்துக் கொண்டு திரு வேங்கடமலை யாத்திரை செய்ததாகக் காண்கையால், இப்போது திருமலையேறும்வர்கள், திருவேங்கட மலை வேறு தேவதைக்கு உரியதென்று நடுவிலுண்டான வாதத்தை முறி யடிப்பதற்காக, அந்தாளில் போல் கோவிந்த நாமத்தையே ஓயாமல் உரத்த குரலில் கோஷித்துக் கொண்டும், அதன் மூலமாகத் திரு வேங்கடமலை விஷ்ணு கேட்கத்திரை என்பதைப் பண்டிதர் பாமரர் என்ற வேறுபாடியல்லாமல் அனைவருக்கும் அறிவித்துக்கொண்டும், வெகு தூரத் திருந்து பகவானைத் தரிசிக்க விரும்பி வருமவர்களுக்குத் தரிசன மளிப்பதற்காகப் பரம சுருணியிலும் திருமலையடி வாரத்திலேயே தோன்றிய இத்திருவடியினையைச் சேவித்து விட்டுப் பிரகே திருவேங்கடமலைச் சேவிக்கத் திருமலையேறக் கடவுள்கள் என்ற நியமத்தையும் ஏற்படுத்தினர்.

(தொடருக)

16-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

நினைத்து அககுடத்தினைத் திறந்து பார்க்கிறான். அக்குடத்தில் உள்ளே இருப்பவை செந்தாமரை புஷ்பங்களாக தெரிய வருவே முன்போலவே அந்த அஸ்திக்குடத்தினைத் திறும்பு மூடி வைத்தான். பின்பு குருவானவர் காரியில் திறந்து பார்க்கப்போது அதுனுள் வெறும் எலும்புகள இருக்கக் கண்டு கும்பகோணத்தில் பூக்களாக இருந்தவை காரியில் எலும்புகளாக உள்ளனவே என்று சீடன வியந்துரைத்தான். மீண்டும் கும்பகோணத்திற்கே வந்து சர்வபடித்துறையில் குடத்தைத் திறக்க அவை முன் போலவே புஷ்பங்களாக இருக்கக் கண்டுசர்வபடித்துறையிலேயே அஸ்திவைக் கரைத்தார். இப்புவியிதம் தீர்த்த மகிமை இத்திருத்தலத்தில் விசேஷமாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.

துலா மாத பிறப்பன்று இந்தத் தீர்த்தத்தில் நீராடுவதும், இத்தீர்த்தக்கரையில் தானங்கள் செய்வதும், காரியங்கள் (சமக்கிரியை) செய்வதும் மிகவும் விசேஷமாகப் பேசப்படுகின்றன.

பொன்னி நதியின் தென்கரையில் அமைந்துள்ள சர்வபாணி ஆலயத்தில் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகம முறைப்படி பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்வாலயத்தில் மாதாந்திர மக நட்சத்திர புறப்படும், சித்திரையில் ஸமம், மாசிமக பீரம்மோத்தவமும், பிரதி வருடம் ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன ஜெயந்தியும், வருடாந்திர ஜேஷ்டாபிஷேகம் மற்றும் பக்தர்கள் சேர்ந்து

நடத்தும் ஸுதர்ஸன ஹோமமும், திருமஞ்சளமும் விசேஷமாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன.

மேலும் இத்திருக்கோவிலுக்கான பெருமைமையப் பற்றிக்கூறும் பொழுது பல ஊர் திருமால் ஆலயங்களில் ஸ்ரீ சர்வபாணிகுரு தனி சன்னதி இருக்கும். ஆனால் இத்திருத்தலத்தில் ஸ்ரீ சர்வபாணிக்குத் தனிக் கோவிலே உள்ளது. இவ்வாலயத்தினை ஆலய அறங்காவலரும், நிர்வாக அதிகாரியும் மிகவும் சீருடனும் சிறப்புடனும் புதுப்பித்து ஆலயத்தினைப் பேணி பாதுகாத்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு பக்தரும் தனித்தனியாகவும் இவ்வாலயத்திற்குத் திருப்பணி செய்து வருகின்றனர்.

வைணவ வினா - விடை

வித்வான் ஸ்ரீ. உ. வே. தஞ்சை என். எஸ். தாதாசார்யர்.

பிரம்மம் புராணம் பெருமை என்ன?

இதில் பூர்வபாகம் உத்தரபாகம் என இரு பகுதிகள் உள்ளன. ஆசிரியர் வியாசார்யர். தேவர்கள் - அசுரர்கள் - பிரம்மன் - சூரியன் - ராமன் - சந்திர வமிசம் - கண்ணபிரான் - தீவுகள் - நாடுகள் - கண்டங்கள் - நரகபாதனைகள் - இராவணன் பற்றிய விவரம் - சூரியனுடைய கதிகள் - பார்வதியின் பிறப்பு, திருமணம் முதலியன முதல் பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளன. உத்தரபாகம் என்ற இரண்டாம் பகுதியில், யமலோகம் - சிராத்த முறை - பித்தருலோகம் - விஷ்ணுதர்மம் - ப்ரளயம் - யோக வித்யை-புராணப்பெருமை - புராணம் களைப் படிப்பது, கேட்பது முதலியவற்றுக்கு உள்ள பெருமை போன்றன விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பத்மபுராணம் சிறப்பு என்ன?

இதில் 5 கண்டங்கள் உள்ளன. சிருஷ்டி கண்டம், ப்ரமி கண்டம், சுவர்க்க கண்டம், பாதாள கண்டம், உத்தர கண்டம் என்பன ஐந்தாகும். இதில் புலஸ்த்தியர் என்பவர் பிழ்மருக்கு படைப்புக்கள் பற்றிய விவரம் தருகிறார். புஷ்கரத்தின் பெருமை - தன்மத்தின் சிறப்பு - பார்வதி கல்யாணம் - தாரகாகரவதம் - பாஞ்சராத்திரம் பூஜை முறைகள் - கோயில், விக்கிரமங்கள் விளக்கம் - அசோக சுந்தர் பற்றிய கதை - 7 மகாநதிகளின் பெருமை - ராமன்-கதை சிவ மகாத்மியம் - சிவகிதை - 24 ஏகாதிகளின் பெருமை - திருவஷ்டாகுரம் என்ற நாராயண மந்திரத்தின் பெருமை - துவயம் என்ற மந்திரரத்தினத்தின் மகிமை - ராமநாமத்தின் சிறப்பு - இந்தப் புராணத்தைப் படிப்பதால், கேட்பதால் ஏற்படும் அருள் விலாசம், முதலியன கூறப்பட்டுள்ளன. இதில் பல நுணுக்கமான ஆராய்ச்சிக்குரிய பல கருத்துக்கள் மண்டி இருக்கின்றன.

விஷ்ணு புராணம் மகிமை என்ன?

இதற்குப் புராணரத்தினம் என ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பரமார்யரான ஸ்ரீ ஆளவந்தார் பெயரிட்டார். இது ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்திற்குப் பங்கான புராணமாகும். இதனை வியாசரின் தந்தையான பராசரமகரிஷி வெளியிட்டார் என்று "பராசரம் முனிவரம் கிருத பெளர்வாஹ்னிக கர்மம்" என்ற இப்புராணத்தின் முதல் செய்யுள் குறிக்கும். இதிலும் முதல் பகுதி இரண்டாம் பகுதி என இரண்டு பிரிவுகள்

உண்டு. ஒவ்வொன்றுக்கும் 'அம்சம்' எனப்பெயர், 6 அம்சங்கள் இப்புடையில் உண்டு. இதில் மௌர்ய வம்சம் வருணிக்கப்படும். தம் பழைய பாரததேசத்தின் உண்மையான அளவற்ற பெருமையைப் பேசிக் தேவர்களும் இந்த நாட்டில் தங்க விரும்புகிறார்கள் எனவும் பேசப்பட்டுள்ளது. உலகப்படைப்பு - தேவர்கள், அசுரர்களின் பிறப்பு - பாதகடல் கடைத்தது - துருவ சரித்திரம் - பிரகலாத சரித்திரம் - ப்ராசேதஸ் சரித்திரம் - ஏழு தீவுகளின் வருணனைகள் - பாதாள வருணனை - பரதவமிசம் - வேதவியாஸரின் அவதாரம் மாயாமோகன் கதை - கிருஷ்ணாவதாரக்கதை. [இந்தக் கதைதான் இப்புராணத்தின் ஜீவநாடி. அதனூல் இப்புராணத்தில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆசார்யர்களுக்கு மிகவும் உகப்பு. திருவாய் மொழி முதலிய பிரபந்த உரைகளில் இப்புராணத்திலிருந்தே மேற்கோள்கள் அதிகம் வரும்.] நிருசிம்மாவதார வைபவம் - கஜேந்திர மோக்ய வைபவம் - அக்ஷடாவக்கிரமகிரிஷியின் கதை - தர்மம், அர்த்தம், காமை, மோக்யம் என்ற சதுர்வித புருஷார்த்தங்களின் சீரும் சிறப்பும் கூறப்பட்டுள்ளன. எல்லா சாஸ்திரங்களின் வழியும் உண்மையும் இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் கூறுவார்கள்.

வாபு புராணம் விளக்கம் என்ன?

இதிலும் முன்பகுதி பின்பகுதி என இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. இதைப் பத்திச் சிரத்தையுடன் பாராயணம் செய்து கேட்பவர்கள் சிவபரீதிக்கு இலக்காகி குத்தரயோகம் அடைவார்கள் என உரைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் செய்யுள் நடையும் கருத்தும் எளிமை கொண்டது எனவும் சிலர் கூறுவார்கள். இதில் குத்த வமிச விவரணம் உள்ளது. கயாஸூரனவதம் - மாதங்களின் பெருமை - மாகமாதம் [ஐப்பசி] பற்றிய சிறப்பு - விரதங்கள் - ராஜதர்மம் - தானதர்மம் - நர்மதை நதியின் சிறப்பு - சிவசம்ஹிதை - ரேவாநதியின் வருணனை - சிவனுடைய பரதவம் மற்றும் இந்தப் புராணத்தை தின்பபடி ஒரு பகுதியாவது பாராயணம் செய்தால் சிவபெருமான் அருளுக்கு இலக்காகி குத்தரயோகம் அடையும் பெருமை என்பனவும் கூறப்பட்டுள்ளன.

(தொடரும்)

தயிர்க்காரன்

நீந்த கோகுலத்தில வழுக்கம் போல் தயிர், பாலைத் துருடி விட்டு ஒழும் கண்ணனை எப்படியும் இன்று பிடித்து யசோதைபிடம கொண்டு போக முடிவு பண்ணிக் கண்ணைத் துரத்தியபடி வருகிறார்கள் கோகுலவாசிகளான ஆயர் பெண்கள். எல்லோரோ கைகளிலும் கொம்பும், தாம்புக் கயிறும் இருக்கிறது. பயந்த சிறுவன் கண்ணன், வேறு வழியில்லாமல் அங்குள்ள சமீபத்திய காட்டில் சென்று மறைகிறான். அங்கிருந்து திரும்பிப் பார்த்த கண்ணன் மிக நடுங்குகிறான். காரணம் எல்லோரும் அவனைத் துரத்தியபடியே காட்டிற்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களின் கோபமோ எல்லை கடந்து விட்டது. முழிக்கிறான் வெண்ணைத் திருடன். உடனே ஓர் உபாயம் தோன்றுகிறது.

அங்கு ஓர் ஆலமரத்தடியில் கிழவனார் ஒருவரோ பெரியதொரு பாளை யுடன் இருக்கக்கண்டான். அவசரமாக அவரிடத்தில் சென்று 'தாத்தா என்னைக் காப்பாற்றுகிறீர்கள். என்னை ஆபத்து நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. வேறு வழி தெரியவில்லை. நீங்களே துணை' என்று மாயக்கள் என்ன அழைக்கிறீர்; பெரியவர் நன்கு விஷயத்தைக் கண்டு கொண்டார். பின்னால் திருடி வந்தவனை துரத்திய படியே ஓர் கூட்டம் (ஆயர்குல பெண்கள்)வருவதையும் கண்டார். உடனே அந்தப் பெரியவர் நம குழந்தை கண்ணனைத் தான் வைத்திருந்த பெரிய தொகு தயிர் பாளையில் புகவைத்து முடி மறைத்துவிட்டார். ஊர் மக்களும் அங்கு வந்துவிட்டார்கள்.

'ஏ, தாத்தா, இங்கு ஓர் திருடன் வந்தானா? அவன் எங்களைப் பல நாட்களாக ஏமாற்றியவன். இன்று அவனை நாங்கள் பிடித்தே ஆக வேண்டும்' என்று கேட்டார்கள்.

பெரியவரோ ஒன்றும் தெரியாதவர்போல் 'இப்பகுதான் அம்மா நான் வெகு நேரமாக இருக்கிறேன். ஆனால் இங்கு யாரும் வரவில்லையே. நானும் பார்க்க வில்லையம்மா' என்று சொல்லி விடுகிறார். வந்தவர்கள் மிகவும் கோபமும், வருத்தமும்டைந்து 'பயல் இந்தத் தடவையும் நம் எல்லோரையும் ஏமாற்றி விட்டான். இருக்கட்டும், மற்றொரு நாள் பார்த்துக் கொள்ளுகிறோம்' என்று கூறிவிட்டு அவரவர் தந்தம்வீடு நோக்கித் திரும்பிச் செல்லவாயினர்.

இவையனைத்தையும் பாளை உள்ளே இருந்த கண்ணன் அறிந்து ஸைத்தோஷம் அடைகிறான். மாயன் தாத்தாவைக் கூப்பிட்டு 'தாத்தா இவியேல் என்னை வெளியேற்றி விடுங்கள். எல்லோரும் போன பிறகும் ஏன் தாத்தா என்னை இன்னும் மூடி வைத்திருக்கிறீர்கள்' என்று கேட்டான். அதற்கு தாத்தா ஒன்றும் பதில் சொல்வாமல் வெறுமனே இருக்கலானார்.

தயிர் பாளையின் உள்ளே இருப்பவன் யார் என்பது அந்த ஒன்றுமறியாத அப்பாவியான தயிர் வீற்றுப் பிழைக்கும் ஏழையாகிற கிழவனுக்கு நன்கு தெரியும் அவரும் குழந்தை மாயக்கண்ணனை எப்பொழுதாவது இந்த ஐன்மாவில் ஒரு தடவையாவது கட்டாயம் பார்த்துவிட வேண்டும் என்று ஆசையித் துடியாய் துடித்துக் கொண்டிருந்தவர்தான். அந்த சந்தர்ப்பம் இப்போது அவருக்கு நன்கு அமைந்துவிட்டது. அப்படியிருக்க உடனே மாயனை விட்டுவிட்டு யாரா அவர். அவரிடம் நன்கு வகை வாக மாட்டிக்கொண்டான் திருட்டுக் கண்ணன். கண்ணன் கூப்பிடக் கூப்பிட்டான்.

அடியாற்கடியவன்,
கேத்தாண்டபட்டி (வ.ஆ.)

பிட வெறுமனே வாய்மூடி மௌனமாக இருக்கிறார் அந்தப் பெரியவர்.

உள்ளே நம் குழந்தை கண்ணனோ மூச்சுவிட முடியாமல் தவிபாத்தவிக்கிறான். மறுபடியும் தாத்தாவைக் கூப்பிடுகிறான். 'தாத்தா! ஓ பெரியவரோ! இது என்ன விளையாட்டு. என்னால் உள்ளே மூச்சு விட முடியவில்லை. தயவு செய்து முடியிருக்கும் பக்வாயை திறந்து என்னை வெளியேற்றுங்கள்' என்று திரும்பவும் வேண்டுகிறான்.

வசமாக மாட்டிக்கொண்ட மாயனிடம் கிழவனார் ஓர் கேள்வி கேட்கிறார். 'உள்ளே நான் விடுவதானால் நான் கேட்பதை நீ கொடுக்க வேண்டும். அப்படியானால்தான் நான் உள்ளே வெளியே விடுவேன், என்ன சொல்லுகிறாய்' என்று கண்ணனைக் கேட்கிறார். வேறு வழி தெரியாத கண்ணனும் 'அதை ஒப்புக் கொள்கிறேன்' என்கிறான்.

'எனக்கு மோகனம் கொடுக்க வேண்டும்' என்கிறார் பெரியவர். 'ஒன்று மறியாத 4 வயதே ஆன என்னால் எப்படி கொடுக்க முடியும் தாத்தா' என்கிறான் கண்ணன். மேலும் 'நீ கேட்பதே என்னவென்று எனக்குப் புரியவில்லையே, விவரம் சொல்' என்கிறான் கண்ணன்.

அதற்குப் பெரியவர் 'நீ யார் என்பது எனக்குத் தெரியும், உன்னை நான் நன்கறிவேன். என்னிடம் நீ மறைக்க முடியாது. ஆ வினைப் பாவகனும் அன்றுவகம் உண்டவனென்பது நானறிவேன். ஆக உள்ளக் கட்டாயம் கொடுக்க முடிந்ததையேதான் நானும் கேட்கிறேன்' என்கிறார் பெரியவர். ஆக இதற்கு ணம்மதித்தால்தான் உன்னை வெளியே விட முடியும் என்றும் தீர்மானமாகச் சொல்லிவிட்டார் பெரியவர்.

செய்வதறியாத மாயனும் வேறு வழியில்லாமல் அதை ஒப்புக் கொண்டு உனக்கு மோகும் கொடுத்தேன், இனி என்னைவிடு' என்கிறான். கிழவனாரோ 'உன் பேச்சை, செய்கையை எப்படி என்னால் நம்ப முடியும்' என்று கேட்ட கண்ணனும் 'சத்தியமாக உமக்கு நான் மோகும் கொடுத்தேன். என்னை விடும்' என்றான்.

இதன் பிறகும் தாத்தா அவனை வெளியேற்றும் வெறுமனே இருந்து விடுகிறார். உள்ளே கண்ணன்கோ மூச்சு முட்டுகிறது. ஏன் இவியும் பெரியவர் பாணையைத் திறக்கவில்லை என்று ஏங்கித் தலிக்கிறான். உடனே கண்ணன் 'ஏன் தாத்தா தாமதம். நான்தான் உமக்கு சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறேனே. இவியுமா என்னை நீர் நம்பவில்லை. உடனே பாணையைத் திறந்து என்னைக் கொஞ்சம் காற்றை வாங்குவதற்கு வெளியே விரும், மூச்சுத் திணறுகிறது' என்று கெஞ்சுகிறான்.

உடன் பெரியவர் அவனை மற்றொன்றும் கேட்கிறார். 'அப்பா கண்ணா, நான் மிகவும் நன்றிகெட்ட

வன் என்று நீ நினைத்துவிட்டாயா, என்ன? இந்தப் பாணை இருக்கிறதே இது எனக்குத் தயிர், பால், மோர் விற்க உறுதுணையாக இருந்தது. இந்தப் பாணைக்கு நான் என்ன உபகாரம் செய்ய முடியும் ஆகையால் அதை விட்டு விட்டு நான் மட்டும் மோகும் போவது என்பது நடவாத காரியம். ஆகையால் நீ எனக்குக் கொடுத்த மோகும் போல் இந்த தயிர் பாணைக்கும் மோகும் கொடுத்தேன் என்று சொன்னால் தான் உன்னை விட முடியும்' என்று கண்கலங்கியபாய் சொல்லி விட்டார் பெரியவர். (இவனே முற்பிறவியில் சராசரங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மோகும் கொடுத்தவன் என்பது நம் கிழவனுக்கு நன்கு தெரியும்).

அதைக் கேட்ட குழந்தை பரந்தாமன் மிக மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி திளைக்கிறான். பெரியவர்தம் குணத்தை, நன்றி மறவாததையும் மாயன் (ஆவின் இலைப் பால்கள்) மிகவும் மெச்சுகிறான். அதன்படியே அசேதனப்பொருளான 'அந்தத் தயிர் பாணைக்கும் மோகும் கொடுத்தேன்' என்கிறான் மாயவன். இருவரும் ஆனந்தமடைகின்றனர்.

தயிர்ப் பாணையின் மூடியும் திறக்கிறது. சிறிய உருவில் குழந்தையாம் நம் கண்ணனும் பக்தி முதிர்ந்த அப்பெரியவருக்கு ஸேவை ஸாதிக்கிறான். ஏழை இடையருன அப்பெரியவரும் குழந்தையை உச்சிமோந்து மார்போடு வைத்து குதூகலம் அடைகிறார். கண்களால அவன் உருவைக் கண்டு கைகூப்பி, வாய்ப்பொத்தி, இனபக் கடலில் திளைக்கிறார்.

ஆக தம் பகதியால் மட்டுமே உலகை ஆளும் பரமனை ஒரு தயிர்ப் பாணையில் அடைத்து அவனிடம் கலையமாக மோகும் வேண்டிப்பெற்று நமக்கெல்லாம் ஒரு வழியை வகுத்துக் கொடுத்தார் பெரியவர். ஆக இதனால் நாம் தெரிந்து கொள்வது பக்தியிலும்தான், அன்பிலும்தான் நாம் எப்பெருமனை கலையமாக அடைய முடியும் என்பதே. சிறுவர்களான நீங்கள் களும் (நானும்) எல்லோரும் சேர்ந்து கண்ணன் புகழ்பாடி அவரை நாமும் பக்தி என்னும் கயிற்றால் கட்டி அனுப்பிக்கலாம் வாரீர்!

★

APPA DR KAFE அப்பா T.10 FOR EVER வ. OUR T 10 DR 108 ROSE LEGS FE
அப்பா FE ஓம் ஷிவேஸ்வராய நம:
அம்மா காமாட்சி FE "வேதோத்தியம் அத்தியாசம்"
"த்யம் அத்தியைதம்" "ஸத்யம் அத்தியைதம்" "ஸத்யம் அத்தியைதம்"

ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி ஓம் அம்மா ஓம் காமாட்சி நம:
ஓம் சந்திரசேகரேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகள் நம:
ஓம் ஜ்யேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகள் நம:

இந்தக் கட்டத்தில் உள்ளதை 108 தடவை எழுதி (யாகும் எந்த மொழியிலும் எப்பொழுதும் எழுதலாம்.) அத்தடவை 108- (ரூபாய் ஐந்து மட்டும்) மணியாக்டர் மலம் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் சமர்ப்பிக்கவும்.

"வேத ஓம்" படமும், புனித பிரசாதமும் அனுப்பப்படும். எல்லாம் தன்னும்கே. எல்லாம் தலவசே தடக்கும்.

அனுப்ப வேண்டிய முகவர்:

B. R. மகாலிங்கம்,

D-16-A, பவர் சாலை, சேனா-27, ஏதம்பேலி-607 803. தமிழ்நாடு.

★ ★ கார்ப்பம் காத்த கண்ணன் ★ ★

பாரத யுத்தத்திலே அனைவரும் இறந்தபின் பிமனுடைய கதாயுத்திற்குப் பயந்தவனும் துரியோதனன் மட்டும் எஞ்சி ஒரு தடாகத்திலே போய் ஒளிந்து கொண்டான். அது மாலைநேரமானதால் சந்தியா வந்தகன் பண்ணுவதற்காக துரோணரின் மகன் அசுவத்தாமன் அந்தடாகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான். அங்கு ஒளிந்து கொண்டிருந்த துரியோதனனைப் பார்த்து விவரம் அறிந்தான்.

உடனே துரியோதனன் அசுவத்தாமனைப் பார்த்து, 'அசுவத்தாமா! உன்னைப் படைத்தபாதிவாக்க விடல் என்பதற்காக என்மீது கோபம் கொள்ளாதே. இனி என்னுள் இப்பாண்டவர்களை வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஆகையால் நீ இப்போது பாண்டவர்களைப் பழிவாங்கி அவர்கள் ஐவரின் தலைகளையும் கொய்து இன்று இரவிற்குள் வருவாயானால் நமக்கு நாடு கிடைக்கும். அதில் உனக்கு பாதி ராஜஸ்தான் தருவேன்' என்று இன்னும் துர்ப்புத்தி நீங்காதவனும் பேசினான். இதைக் கேட்ட அசுவத்தாமன் தன் தந்தையாகிய துரோணரைக் கொன்றவர்களைப் பழிவாங்க இதவே தக்கதருணம் என்று எண்ணி அவ்வாறே செய்வதாகக் கூறிவிட்டு பாண்டவர்கள் தங்கியிருக்கும் பாசறைக்குச் சென்றான்.

"எவ்வோருடைய செயலும், பேச்சும், எண்ணமும் என அனைத்திற்கு உட்பட்டது" என்று கிதையிலே அருளிய கண்ணன் இதை அறியாமல் இருப்பாரா? தன் மனத்திலே இதை சங்கல்பித்துக் கொண்டு அன்று இரவு பாண்டவர்கள் ஐவரையும் திரௌபதியையும் அழைத்துக் கொண்டு உலாவர வெளியில் சென்று விட்டார். அந்த சமயம் பார்த்து பாச

றைக்குள் நுழைந்த அசுவத்தாமன் உறங்கிச் செண்டிருந்த இளம் பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஐவரின் தலைகளையும் பாண்டவர்கள் எண்ணித்து கொய்து துரியோதனன்முன் குருதி சொட்டச் சொட்ட வைத்தான்.

இதைப் பார்த்த துரியோதனன், "அசுவத்தாமா என்ன காரியம் செய்தாய்?" என்று கூறினான். அப்பொழுதுதான் அசுவத்தாமன் தான் செய்த தவறை உணர்ந்தான். உடனே பாண்டவர்கள் தன்னைக் கொன்று விடுவார்கள் என்று உயிர்க்குப் பயந்துகொண்டு ஒடி ஓர் மலையின் அடிவாரத்திலே பதுங்கி கொண்டான்.

வெளியில் சென்றிருந்த பாண்டவர்கள் பாசறைக்குள் நுழைந்ததும் இதைக் கண்டு திடுக்கிட்டனர். பதை பதைத்தனர். திரௌபதியோ தன் குழந்தைகளின் தலையில்வா முண்டத்தைக் கண்டு வயிற்றில் அடித்துக் கொண்டு புலம்பினாள். பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப் பார்த்து "கண்ணா இக்காரியத்தைச் செய்தவர் யார்?" என்று கேட்டாள். கண்ணனும் தன் ஞானநிருஷ்டியினால் பார்த்து அசுவத்தாமன் தான் இக்காரியத்தைச் செய்தான் என்று கூறினார். உடனே பிமனும் அராஜனும் அவனைத் தேடி தங்கள் ரதத்தில் அழைப்பாட்டார்கள்.

இறுதியில் மலையடிவாரத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த அசுவத்தாமனை அர்ஜுனன் கண்டு பிடித்து தன் தேரில் சக்கரத்திலே கட்டி இழுத்து வந்து திரௌபதியின் கால் களில் தள்ளினான். பிறகு கைவியிருந்த கூர்வாளால் அசுவத்தாமனின் தலையை அறுக்கத் துணிந்து கையை ஒங்கினான். உடனே தருமர் குறுக்கிட்டு "பார்த்தா! உயிர்க்குப்

பயந்து ஒடியவனைக் கொல்லுதல் கூத்திரிய தர்மம் ஆகாது. அவ்றியும் இவன் ஒரு அந்தணன். அந்தணனைக் கொல்லுதல் கூடாது என்று மனு தர்ம சாஸ்திரங்கள் இயம்புகின்றன ஆகையால் இவனை விட்டு விடு" என்று பதிலளித்தார். திரௌபதியும் அர்ஜுனனை நோக்கி, "பிரபோ! நான் தான் புத்திரர்களை இழந்து சோகத்தில் மூழ்கித் தவிக்கிறேன். அதுபோல் இவன் தாயாருக்கும் இவனும் புத்திர சோகம் ஏற்பட வேண்டாம். இவனைக் கொல்வாமல் உயிர்பிச்சை அளித்து அனுப்பி விடுங்கள்" என்று கூறினாள். இவைகளைக் கேட்ட பிமனும், அர்ஜுனனும் ஆத்திரமும் கோபமும் அடங்காமையினால் அசுவத்தாமனின் மூக்கையும் காதையும் அறுத்து தலையை மொட்டை அடித்து பாதி மீசையையும் மழித்து அங்குறிண்பட்டுத்தித் துரத்தி விட்டார்கள்.

இவ்வாறு அவமானப்பட்ட அசுவத்தாமன் இவர்களைப் பழிவாங்க வேண்டும் என்ற தீய எண்ணம் பூண்டு சிவனை நோக்கிக் கருத்தவம் புரிந்தான். இதற்கிடையில் பாரதயுத்தம் முடிந்து

திரு த இராமமூர்த்தி-திருச்சி.

தர்ம ராஜ்ய பரிபாலனம் நடத்தி வந்தார். அசுவத்தாமனின் தவத்திற்கெனக் சிவபெருமான் அவனுக்குக் காட்சி அளித்தார். அசுவத்தாமன் சிவனை நோக்கி, "பரமேஸ்வரா! எனக்கு ஒரு அஸ்திரம் (அம்பு) அருள வேண்டும். நான் எய்யும் அஸ்திரமானது தாயின் வயிற்றிலுள்ள கருவை மட்டும் சிதைத்து அழிக்க வேண்டும்" என்று வேண்டினான். சிவபெருமானும் அங்ஙனமே

ஆகும் எனக் கூறி மறைந்தார். அதற்கு “அபாண்ட வால்நிரம்” என்று பெயர். அதாவது பாண்டவர்களை அழிக்கும் அஸ்திரம் என்று பெருகு.

இவ்வரத்தை பெற்ற அகவத் தாமன் அர்ஜுனனைக் கொல்லுதற்கு காட்டிலும் அவர்களின் வம்சத்தையே பூண்டோடு அழிக்க திட்டமிட்டான். ஏனெனில் அப்போது குரு வம்சத்திலே துரியோதனதுதான் வரிசையில் பாரதப் போரில் ஒருவரும் உயிர் பிழைக்கவில்லை. பாண்டவர்கள் இருந்தாலும் அவர்களின் குழந்தைகள் இளம் பஞ்சு பாண்டவர்கள் இல்லை; இந்நிலையில் குருவம்சம் வளர ஒரே ஒரு வழிதான் உள்ளது. அதாவது அர்ஜுனனின் மகன் அபிமன்யு உத்தர தேச மன்னனின் மகனான உத்தரை என்பவனை மணந்து கொண்டு ஒரு சில மாதங்களை மாமனார் வீட்டில் தங்கியிருந்தான். பிறகு பாரதப் போரில் கலந்துகொண்டு ஐயத்தாலும் வஞ்சகமாகக் கொல்லப்பட்டான். ஆகையால் அபிமன்யு மூலமாக உத்தரை கர்ப்பவதியாக உள்ளாள். இவள் வயிற்றிலுள்ள சிசு ஒன்றுதான் குரு வம்சத்தின் குலக்கொழுந்து என்பதையறிந்த அகவத்தாமன் அபாண்டவால்நிரத்தை உத்தரையின் கர்ப்பத்தை நோக்கி ஏவியிட்டான்.

உடனே அபாண்டவால்நிரமானது உத்தரை கர்ப்பத்திற்குச் சென்று சிசுவைத் தாக்கியது. அதனால் திடீரென்று உத்தரைக்கு வயிறு எரிச்சலும் வலியும் ஏற்பட்டுத் தாங்கமுடாடாதவளாய் தடித்தாள். உடனே இராஜ வைத்தியங்களும் மருத்துவப் பெண்களின் சிகிச்சையும் அளித்தும் பலன் இல்லை. தன் மாமியாராகிய திரௌபதி அன்று ராஜ சபையில் மாணத்திற்காகக் கண்ணிடம் சரணடைந்ததை எண்ணி தாளும் கிருஷ்ணன் தியானித்து, “எம்பெருமான்! அன்று வனத்தில் எங்கள் மாமியாரையும் மாமனார்களாகிய பாண்டவர்களையும்

ஐவரையும் துரியோதனன் சூழ்ச்சியால் செய்த துர்வாசர் சாபத்தைத் தடுத்து அருள் புரிந்தாயே! கண்ண! அன்று சிறைச்சரணியில் தேவகி கர்ப்பத்திலிருந்து தோன்றி வசுதேவர், தேவகி இவர்களின் கம்ஸ பயத்தை நீக்கி நல்வருள் புரிந்தாயே! அது போல் என் வயிற்றில் வளருகின்ற சிசுவிற்கும் எவ்வித ஊழும் நேராமல் நீ தான் காக்க வேண்டும்” என்று சரணடைந்தான்.

பக்தர்களின் கூக்குரலைக் கேட்க சகியாதவனும் அவர்களுக்கும் அருள் புரிய காத்துக் கிடக்கும் கார்மேக வண்ணன் அல்லவா நம் கண்ணன். பகவத் கிதையிலே 14-ம் அத்தியாயத்திலே 3-வது சுலோகத்திலே,

“மம யோனிர் மஹத்பரஹ்ம தல்மின்
கர்பம் ததாம்பஹம்
ஸம்பவ! ஸர்வபூதாநாம் ததோ
பவதி பாரத” ||

அதாவது “சகல ஜகத்திற்கும் பிறப்பிடமாய் ‘மஹத்பிரம்மம்’ என்று சொல்லப்பட்ட என்னு பிரகிருதி யினிடத்து ஜீவனென்றும் சேதனத் தொகை என்றும் கூறப்பட்ட மேலான பிரகிருதியானது சகல பிராணிகளுக்கும் விதை முதலாயிருந்ததாலே கர்ப்பத்தைத் தரிக்கிறேன்” என்று கூறிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வலதுகை கட்டை விரல் அளவு தான் உருவம் எடுத்துக் கொண்டு சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம் தாங்கிய சதுர்ப்புஜரூப கோடி ரூர்யப் பிரகாசமாய் விளங்குகின்ற கிரீட மகர குண்டவங்களைத் தரித்தவனும் மஹாலக்ஷ்மி ஹாரதும் எல்லோருடைய கர்ப்ப தொடர்பை நீக்குகின்ற பகவான் உத்தரையின் கர்ப்பத்தில் தோன்றி தன் கதையினால் அந்த அஸ்திரத்தை விரட்டினார். கர்ப்பத்திலேயே தானும் இருந்த கொண்டு அந்த சிசுவைக் கர்ப்பாற்றினான்.

பத்து மாதம் கழித்து உத்தரை ஓர் ஆண் குழந்தையை சன்குன்.

அக்குழந்தை அஸ்திரத்தின் வெம்மை தாளாமல் உயிர் ஊசலாடிய நிலையில் கரிககட்டைபோல் கருப்பாய் இருந்தது. உத்தரை, குழமிருந்த மகரிஷிகளிடம் ‘இக்குழந்தை உயிர் பெற என்ன வழி?’ என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள் மனத்தினாலும் களங்கமில்லா நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி ஒருவன் கரஸ்பரிசத்தால்தான் உயிர் பிழைப்பான் என்று கூறினார்கள். உத்தரை இந்நிலையிலும் கிருஷ்ணனைத் துதித்தான். துவாரகாவாசியான முகுந்தன் அவன்முன் தோன்ற உத்தரை அக்குழந்தையை உயிர் பெற்றுத் தருமபடி கூறினான் கிருஷ்ணன் தான் பொய்யாக, “நான் கிறுபீனியில் கோபிகள் வஸ்திரத்தை திருடியவன். நான் எப்படி நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக முடியும்” என்று கூறினார். உத்தரை அதை மறுத்து, ‘மாதவா நீ என்னிடம் பொய் சொல்லாதே. வேதங்கள் எல்லாம் உன்னைத் தான் பரம புருஷன் என்றும் நித்ய பிரம்மச்சாரி என்றும் இயம்புகின்றன’ என்று கூறி மன்றாடினான். பசுவானும் சம்மதித்து வேதங்கள் என்னை ‘பரித்ராணம் பவிதரம் யோமங்களா நாம் ச மங்களம்’ என்று கூறுவது உண்மையானால் இக்குழந்தை உயிர் பெறட்டும் என்று அக்னியை சாட்சியாக வைத்து சத்தியம் செய்து குழந்தையைத் தொட்டார். குழந்தையும் உயிர் பெற்றது பொவிஷ்டன் திசுழந்தது. கிருஷ்ணனே அக்குழந்தைக்கு ‘பரிஷுத்’ என்று பெயரிட்டார். (பரி=சுற்றிலும்; ஷுத்=பார்த்தல்) அதாவது கர்ப்ப காலத்தில் தன்னைக் காப்பாற்றிய கிருஷ்ணன் இவன் தானா? என்று சுற்றிச் சுற்றிப் பார்த்தான் என்பது பொருள். ஆகையால், ஆணை இருந்தாலும் சரி பெண்ணை இருந்தாலும் சரி எந்த நிலையிலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பகதியுடன் தியானித்தவர்களுக்கு அவன் அருள் புரிவான் என்பது நினைந்து நாளும் அவனை மனதால் தியானித்து அருள் பெறுவோமாக! ★

வேதம் - ஒரு சிறு விளக்கம்

வேதத்தின் தோற்றம் :

வேதம் என்பதன் பொருள் ஞானம் (அறிவு) என்பதாகும். வேதம் என்பதற்கு அறிவிக்கின்றது என்ற பொருளும் உண்டு. பிரதேச, அனுமானங்களால் அறிவ முடியாதனவற்றை, வேதமானது அறிவிக்கின்றது. அது ஈஸ்வரினிடமிருந்து தோன்றி, பிறகு மஹரிஷிகளின் ஞான வாயிலாக ஜனங்களுக்கு வாக்மிய (எழுத்து) ரூபமாய் அருளப்பட்டது.

“யுகங்களின் முடிவில் வேதங்கள், இதிகாசங்கள் முதலியன ஈஸ்வரனிடம் மறைந்து விட்டன. பிறகு பிரம்மாவின் சிருஷ்டி ஆரம்பத்தில் அவரது அருளப்பெற்ற மஹரிஷிகள் தவறாமல் அத்தவத்தின் மூலமாய் அவற்றைத் திரும்பப் பெற்றார்” என்று வியாஸ முனிவரால் கூறப்படுகிறது.

வேதம் ஒருவனால் உண்டாக்கப்பட்டதன்று. ஆகவே அது அபருஷேயம் (புருஷனால் உண்டாக்கப்படாது) என்பர். ஈஸ்வரன் போன்று வேதமும் நித்யமானது. அது ஈஸ்வரவடிவமாயுள்ளது. ஆகவே இதற்கு சப்தப்பிரம்மம் என்ற பெயருமுண்டு.

வேதம் கற்றும் முறை :

மகரிஷிகள் தங்கள் சிஷ்யர்களுக்கு வேதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். சிஷ்யர்கள் அதனை மனப்பாடம் செய்யும் வரை திரும்பத் திரும்பக் கேட்டு தங்கள் மனத்தகத்தேற்றத்தினர். பிறகு அவர்களும் தங்கள் சிஷ்யர்களுக்கு அதியயனம் செய்து வைக்க இம்மாதிரி குரு சிஷ்ய பரம்பரையாக வேதம் உலகத்தில் பரவி வந்தது. அதனாலேயே அதற்கு கருதி (காது) என்று பெயர் வந்தாதிற்று. நாம் ஒளிக்கும்

அக்ஷரங்களுக்கு (எழுத்து) ஏற்படுத்திக் கொள்ளுவதற்கு முன்னர் கற்பிக்கும் முறை முற்கூறிய விதமே ஆகும். எழுத்துக்கள் ஏற்பட்ட இக்காலத்திலும் (Modern days) வேதத்தை மாத்திரம் பழைய முறைப்படித்தான் கற்கவேண்டும்

ஸ்வரத்தின் முக்கியத்துவம் :

வேதத்தில் ஸ்வரம் தப்பாக கூறுதல் மிகுந்த குற்றமாகும். நாம் ஒரு நன்மையைக் கருதி வேத வாக்கியத்தைச் சொல்லும்போது ஸ்வரத்துடன் அக்ஷரங்களை தப்பிடமில்லாமற் சொல்ல வேண்டும். ஸ்வரம் மாறி உச்சரித்தால் நமக்குத் தீமையை விளக்கும். எதுபோல் என்றால் “கு ளி க் க ச் செல்லுங்கால் செற்றப் பூசிக்கொண்டது போல் ஆகிவிடும்”. ஸ்வரத்தால் கருத்துக்கள் மாற்றமாகி பயன்சகும் மாறுபடாமல் காத்துக் கொள்ளல் வேண்டும்.

ஸ்வரங்கள் முன்னு :

1. உதாதத்தம், 2. அநுதாதத்தம், 3. ஸ்வரிதம் என்பன. உயர்த்தி உச்சரிப்பது உதாதத்தம்; தணிந்து உச்சரிப்பது அநுதாதத்தம்; உயர்த்தாமலும் தணிக்காமலும் ஸமமாய் உச்சரிப்பது ஸ்வரிதம் எனப்படும்.

வேதம் நான்கு :

1. ரிக்வேதம், 2. யஜுர்வேதம், 3. ஸாமவேதம். 4. அதர்வணவேதம். வேத வியாசர் முதலில் ஒட்டு மொத்தமாக இருந்ததை மேற்சொன்னது போல் நான்காகப் பிரித்து தன் சிஷ்யர்களான 1. லைவன், 2. வைசம்பாயனன், 3. ஜைமீனி, 4. ஸாமந்தகுருவானோர்களுக்கு உபதேசித்தார். சிஷ்யர்கள் தத்தம் சிஷ்யபரம்பரை மூலமாய் அவற்றை பரவச் செய்தனர் இவ்வுலகத்திற்கு.

ரிக்வேதம் :

இது முதன்மையான வேதம். ஆகவே இதனை ஆதிவேதம் என்று கூறுகின்றனர். யாகத்தில் பொருட்டு அதற்குண்டான கிரியைகளைப் பற்றிச் சொல்வதும் அந்த யாகத்தின் பொருட்டு அழைக்கப்படும் தெய்வங்களுக்குரிய மூலமந்திரத்தையும் கூறுகிறது. இவையெல்லாம் அறிந்து செய்கின்றவன் ஹோதா என்ற பெயருடன் அழைக்கப்படுவான்.

திரு. S. நாராயணசுவாமி, M.A.B.Ed.,
இனனம்புடி.

யஜுர் வேதம் :

யாகத்தில் தேவதைகளை அழைத்தல், அவர்களை ஸ்துதித்தல், வேதிகை, யூபஸ்தம்பம் முதலிய விவரத்தையும், பெரிய யக்குமான ராஜஸூயம், அசுவமேதயாகம் முதலிய அதிவிசேஷ விவரத்தையும்—கிரகஸ்தன் தன் வாழ்நாளில் தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய ஒளபாஸனம், அன்னிஹோத்ரம் முதலிய விவரங்களையும் எடுத்துக்கூறுவது. மேலே சொன்னதை அறிந்து செய்கின்றவன் அதர்வய எனப்படுவான்.

ஸாம வேதம் :

யாகத்தில் அதிஷ்டான தேவதை யாகிய பகவானை ஸ்துதிக்க வேண்டியக் கிரியைகளைப் பற்றிச் கூறுவது. இவ்வேதம் இசை வடிவமாகவே உள்ளது. இசையின் மகத்துவத்தையும் அதன் நுண்கருத்தையும், பகவான் எவ்வாறு இசைக்கும் ஆட்பட்டுள்ளார் என்பதனையும் கூறுகின்றது. இசையில் சகல கோடி ஜீவராசிகளும் தங்கள் மறப்பதும் நேரிடும். ஆகவே ஈஸ்வரன் “ஸாமகாண்டரியன்” என்ற சிறப்பும் பெயரும் பெற்ற

றுள்ளான். ஸாமகானத்தை ஒது
கின்றவன் உத்தகாதா எனப் பெயர்
பெறுகிறான்.

அதர்வணவேதம் :

மேற்கூறிய யாகத்தால்-வேறாதா,
அதவரயு, உத்தகாதா இவர்களால்
நேரிடும் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி
செய்யவும் அம்மூவர்களின் கிரியை
கள் தப்பிதமிழ்லாமல் நடக்கும்படி
அவற்றை மேம்பாட்டுக்குக் கொண்டு
பிரம்ம வரணத்திலிருப்பவன்
பிரம்மா எனப்படுவான்.

அதர்வண வேதத்தால் அரசர்
களுக்கு நேரிடும் ஆபத்துக்களை
நிவர்த்தி செய்யவும் உலகத்திற்கு
துர்பிஷத்தைப் போக்கி ஸுபிஷத்

தை உண்டு பண்ணவும், மந்திரயந்தி
ரத்தினுல காரியம் சித்தி பெறவும்,
துஷ்டர்களையும், பிசேத பைசாச
ராக்ஷஸ் குணத்தை விரட்டி அழிக்க
வும், முழுக்க முழுக்க மந்திர பிர
யோகத்தினால் எல்லாம் அடையலாம்
என்பதனை பற்பல விதமான கிரியை
கள் மூலம் கூறுகின்றது இவ்வேத
மான அதர்வண வேதம்.

வேதங்களின் பிரிவுகள் :

வேதங்களில் 1. கர்மகாண்டம்,
2. உபாஸனாகாண்டம், 3. ஞான
காண்டம் என்ற மூன்று பிரிவுகள்
உள்ளன. கர்மகாண்டம் - கர்மங்க
ளின் ஸ்வரூபத்தையும், உபாஸனா
காண்டம்-யோகத்தின் ஸ்வரூபத்தை

யும், ஞான காண்டம்-பிரம்மத்திக்
ஸ்வரூபத்தையும் விளக்குகின்றன.

ஞான காண்டம் வேதாந்தங்கள்
என்றும் உபநிஷத்துகள் என்றும்
கூறப்படும்.

வேதாந்தம் என்பது - வேதத்தின்
அந்தம் (முடிவு), உபநிஷத் என்பது-
பிரம்மத்தின் அருகாமையில் சேர்ப்
பிப்பது.

உபவேதங்கள் :

லோகத்தின் வேதத்தைக் கருதி
ரிஷிகளின் வாக்கில் உண்டானது
நான்கு உபவேதங்களாகும். அவை
யாவன 1. ஆயுர்வேதம், 2. அர்த்த
வேதம், 3. தருர்வேதம், 4. காத்
தர்வ வேதம் என்பதாகும்.

ஐம் ஸ்ரீமாத்ரே நம:

பொதுமக்களுக்கோர் அரிய நற்செய்தி!

ஸ்ரீ காஞ்சி ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஜயேந்திர சரஸ்வதி க்வாரிகன் ஸ்ரீ திருமுக மிதுபாண்டவாரியார்
மற்றும் பல மகாக்களால் ஸ்ரீ குகமும் ஆசிரியர் அருள் பெற்று தவச்சக்தி நிலையத்தாரால்
உகவாக்கப்படும் பூவஜ்குரிய தெய்வீக சாதனங்கள்.

1. ஸ்ரீ மகாமேரு பஞ்சலோகம் 10x1016x16	ரூ. 9.	கண்ணிருஷ்டியத்திரம் (சட்டத்துடன்)	55/-
6செ. மீ. (விசை நேரில்)	10.	மற்றும் டாலர்கள் அனைத்தும்	55/-
2. ஸ்ரீ மகாமேரு பஞ்சலோகம் 6x6 செ. மீ.	500/-	11. ஸ்ரீ முருகன் வசிய டாலர்	30/-
3. ஸ்ரீ மகாமேரு பஞ்சலோகம் 4x4 செ. மீ.	300/-	12. ஸ்ரீ முருகன் ஆகர்ஷண டாலர்	40/-
4. ஸ்ரீ மகாலெஷ்டிய மகாயத்திரம் 24x24 செ. மீ.	1000/-	13. 54 எண்ணிக்கையுள்ள ஓர்ஜனல் ஸபடிமகாலை	
5. ஸ்ரீ மகாகதர்ஸனம் மற்றும் இதர யத்திரங்கள்		குத்ராகடி மாகலை (வெள்ளியில் கட்டியது) ஒன்று	275/-
16x16 செ. மீ.	500/-	14. துளசி மாகலை 54 எண்ணிக்கை வெள்ளியில்	
6. ஸ்ரீ சக்கரம் 8x8 செ. மீ.	125/-	கட்டியது	90/-
7. இதர யத்திரங்கள் விசை 8x8 செ. மீ.	120/-	15. தாமரை மணி மாகலை 54 எண்ணிக்கை வெள்ளியில்	
8. கண்ணிருஷ்டிய ஒருபுறம் மறுபுறம் கதர்ஸனம் டாலர்	60/-	கட்டியது	125/-

- * கோவில்களுக்கு வேண்டிய சகல யந்திரங்களும் அன்பளிப்பாகத் தரப்படும்.
- * கருங்கல்வினால செய்யப்பட்ட சிலா விசகிரங்களும் கிடைக்கும்.
- * விஸ்ப்பட்டியலுக்கு 0 50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட விவாசத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.
- * வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் ஆர்டர்களுக்கு 25 சதவிகிதம் அதிகம்.

அன்பு கூர்ந்து கீழ்வரும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
விஸ்வகர்மகக்கு, ஸ்வாமிஜி பூ. எஸ். டி. முருகபூஷணம்,
ஸ்ரீவித்யா உபாசகர் 8, தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,
153, லாயிட்ஸ் ரோடு, ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில் (கோபாலபுரம்),
சென்னை- 600086. தொலைபேசி: 812013.
[ஆக்சிலத்தில் டெட்ரேமே தொட்பு கொள்ளுதல் வேண்டும்.]

“லோகா சமஸ்தாஸ் சுகிணே பவந்து”

ஆயுர்வேதம் :

இவ்வேதம் உயிர்களுக்கு உண்டாகும் வியாதிகளையும் அவைகளைப் போக்கும் விதத்தையும் மேலும் ஆயுள் விருத்தியையும் பற்றிக் கூறுகிறது.

அர்த்தவேதம் :

இவ்வேதமானது யாகத்திற்கு வேண்டிய ஹோம திரவியங்கள், தஷிணை, கிரியைகள் முதலியவற்றைக் கூறுகிறது.

ததுர்வேதம் :

இவ்வேதமானது அரசர்கள் தன் எதிரிகளிடம் யுத்தம் செய்யுங்காலத்தில் அம்புகளை எப்படித் தொடுப்பது என்றும், எப்படி வியூகம் அமைப்பது, அமைத்தபிறகு சரமாரியாக அம்புகளை ஏவத் பற்றியும் சொல்வதாகும்.

காந்தர்வ வேதம் :

இவ்வேதத்தில் ஏழு ஸ்வரங்களைப் பற்றிக் கூறி (ஸந்தேதம்) ஏழு ஸ்வரங்களின் பேதத்தால் குரலின் ஆரோகணம் (ஏறுதல்) அவரோகணம் (இறங்குதல்) முதலானவை ஏற்படுத்திக் குரலின் மாறுதலால் பற்பல விதமான தேங்களைப் பாடுவதற்கு வேண்டிய மார்க்கங்களைக் கூறுகிறது. மேற்சொன்ன ஏழு ஸ்வரங்கள் கள் மயில், எருது, ஆடு, வீணை, குயில், குதிரை, யாண் இவற்றின் ஒலிகளை ஒத்திருக்கும். ஸந்தேத சாஸ்திரத்தில் தேர்ச்சியுள்ளவருமான கர்நாடகர்களுக்குப் (தேவர்களில் ஒருபிரிவினர்) பிரியமானதால் காந்தர்வ வேதம் எனப்படுகிறது.

வேதத்தின் அங்கங்கள் :

1. சிகைஷு (கற்பிப்பது), 2. விபாகரணம் (நன்றுக்குவது), 3. சந்தல் (சந்தோஷப்படுத்துவது) 4. நிருத்தம் (நன்றாகக் கூறுவது) 5. ஜ்யோதிஷம் (கிரகங்களைப்பற்றியது) 6. கல்பம் (அக்ஷி காரியத்தின் போது செய்ய வேண்டிய தந்திரமும் செய்கின்றவனைக் காப்பாற்றுவதும்)

வேதத்தின் உபாங்கங்கள் :

1. மீம்ஸா சாஸ்திரம் - (வேதத்தின் விளக்கம்), 2. நியாயஸாஸ்திரம் - (தர்க்க சாஸ்திரம்), 3. தர்ம சாஸ்திரம் (ஸ்மிருதிகள் அல்லது நல்ல மார்த்தங்கள்) 4. புராணம் (பழைமையான சரித்திரத்தைக் கூறுவது).

வேதத்தின் உண்மை

ஆன்மாக்கள் (Soul or Cit) கடைசியில் ஈஸ்வரனிடம் சேரவேண்டியதன் பொருட்டு ஆன்மாக்கள் தன்

வாழ்நாளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகளையும், நித்ய தர்மங்களையும் கூறுகிறது. மேலும், வேதங்களில் பரமனின் துதியை வலியுறுத்துகிறது. ஆன்ம தத்துவம், உலக தத்துவம், ஈஸ்வர தத்துவம் என்பனனை விளக்க வந்தன. ஆன்மாவை கர்மத்தினின்றும் பிரித்து ஞானமே பரம்பொருளை அடைவ வழி எனக் கூறுகிறது. அப்பரம்பொருளை ஆன்மா அடைந்தால் பிறவி எடுத்த பயன் நிறைவு வருகிறது என்பதை விளக்க வந்தது தான் வேதம், அதுதான் உண்மைப் பொருளுமாகும்.

★

விலங்குகள், பறவைகள் வழிபட்ட சிவ ஸ்தலங்கள்

1. அணில், குரங்கு	— குரங்கனில் முட்டம்.
2. ஆமை	— திருமணஞ்சேரி.
3. யாண்	— ஆண்கா, காளஹஸ்தி, கோட்டாறு, பெண்ணாகடம், மதுரை, திருக்காளப்பேர், திருக்குற்றலம்.
4. எறும்பு	— திருவெறும்பியூர்.
5. பசு	— திருவாமாதூர், திருஆலூர், பெண்ணாகடம், திருவாவடுதுறை, திருக்கோண்டச்சுரம், பட்டச்சுரம்.
6. பாம்பு	— காளஹஸ்தி, திருநாகச்சுரம், நாகப்பட்டினம், கும்பகோணம், நாகேஸ்வர கவாயி கோயில், திருப்பாம்புரம்.
7. புலி	— திரு ஓமரம்புலியூர், திருவெருக்கத்தம் புலியூர், திருப்பாதிரிப்புலியூர் பெரும் புலியூர், பெரும்பற்றம் புலியூர்.
8. சிங்கம்	— திருதல்லூர்.
9. பன்றி	— திருச்சிவபுரம்.
10. முயல்	— திருப்பாதிரிப்புலியூர்.
11. குரங்கு	— குரங்குக்கா, தென் குரங்காடு துறை, வட குரங்காடு துறை.
12. காகம்	— குரங்கனில் முட்டம்.
13. ஈ	— ஈங்கோய்மலை, திருச்சிறீரேமம்.
14. கழுகு	— திருக்கழுக்குன்றம், வைத்திகவரன் கோயில்.
15. சிவந்தி	— காளஹஸ்தி.
16. நாரை	— திருமயிலாடுதுறை, மதுரை.
17. மயில்	— திருமயிலாடுதுறை, மயிலாட்டூர் - சென்னை.
18. கரிக்குவி	— மதுரை, திருவவிலம்.
19. வண்டு	— ஸ்ரீசைலம், திருவெண்ணூரை.
20. தவளை	— ஊற்றத்தூர் (வைப்புத்தலம்).
21. நண்டு	— திருநீது தேவன் குடி.
22. மீன்	— திருச்சேலூர்.

தகவல்: கமலவேணி தளபதி.

இங்கிந்த ஏழைக்குள் இருபாத வெளிச்சம்தா!

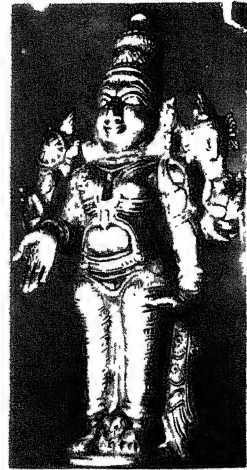
கவிஞர். நாமக்கல் நாதன்-சரோடு.

கூப்பிட்ட குரலுக்குக் குறைதீர முன்வந்து
கரம்நீட்டு கின்ற பிழம்பே!
கொள்கையில் பிடிப்பற்ற சமுதாய வேட்கையின்
குணம்நீக்க வந்த திருவே!
தீர்ப்புக்கு முன்நின்று யார்பக்கம் மெய்யென்று
தெளிவாக்குகின்ற அறிவே!
நினைவோடு திரிகின்ற இனத்தோடு போர்கொண்டு
தீமையைப் போக்கும் அருளே!
வாய்ப்புற்ற போதெலாம் வணக்கத்துக்குரியோரை
வாழவைக்கின்ற தேவே!
வண்டாடும் குன்றத்தில் நின்றாலும் பெருமானே
வழிகாட்டி வாழ்வு தாநீ!

அன்புக்குள் உறைகின்ற ஆழிக்கும் மன்னனே
அரங்கனே கார் வண்ணனே!
அனந்தபலம் லுயிர்க்கெலாம் அமுதிந்து சுசுமட்டும்
ஆதவன் சோதி வடிவே!
நம்பிக்கை கொள்கின்ற நல்லெண்ணமுடையோர்க்கு
நலமுட்டும் ஆதிமுதலே!
நானுக்கு நாளெனன் தோல்விக்கு விடிவாக
நற்புத்தி தந்த சுடரே!
இன்புற்ற மகிழ்கின்ற இதயத்தில் என்றென்றும்
எழிலூட்டு கின்ற முகிலே!
இங்கிந்த ஏழைக்குள் இருபாத வெளிச்சம்தா
என்னுள்ளே ஒளிர வாநீ!

கண்டெட்ட பிறகிந்தக் காரியம் என்றுநீ
கடைக்க கண்ணில் பார்க்கியோ?
காவியம் படைக்கின்ற கவிஞனுக் கிதுவெலாம்
கற்பனை என்கியோ?
என்புத்திக் கிவையெலாம் எட்டாத செயலென்று
இறையேநீ சிரிக்கியோ?
இனிபாவ தென்வாழ்வின் இருந்தீக்க வருவாயோ
ஏழுமலை வைகுண்டேசா?
விண்முட்டும் காட்சியாய் விளங்கிடும் விண்வமே
வினைதீர்க்கும் சீவிவாசா!
வெல்வார்க்கு வழிகாட்டும் வேதத்தின் கருவாகி
வினையாடும் வேங்கடேசா!

நிலையானவன்

மலைஏறி நின்றாலும்
நிலைதாழும் அடியார்க்கு
நிலையான கடவுள் நியல்வரா
(ஏழுமலை...)

அலையான துன்பங்கள்
அளவின்றி வந்தாலும்
ஆதரிக்கும் அழகுத தாயல்லவா
(ஏழுமலை...)

அவர்மேவும் மனக்கேசர் அழகான
மார்பன
அடியாரின் துயரங்கள் அன்
போடு தீர்ப்பான்
பலகாலும் தொழும அடியாரா
பகதியைப் பாப்பான்
பரிவோடு திருவருள் பாசத்தைச்
சேர்ப்பான்.
(ஏழுமலை...)

ஒன்றான சககரத்தில் உலகத்தை
நாட்டி
உயிரகளை சாப்பதற்குச் சங்
கொலையைக் கூட்டி
நன்றான ஒரு கததால் நலவ
அருள காட்டி
நாள்தோறும் தஞ்சமென மறு
கரத்தை நீட்டி
(ஏழுமலை...)

புலவர். அ. க. முனுசாமி எம். ஏ,
விழுப்புரம்

(4-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

பேறு என்பதே இறை வழிபாட்டினால் பெறத் தக்க மேம்பட்ட பயன்; இச்செய்தியை உள்ளவாறு உணராதபடி செய்வது ஆனமா தங்கியிருக்கும் இடத்தினைத் தொடர்பு; ஆன்மாவின் இயல்பு, உடல் இயல்பு, ஆனமா பெறவேண்டிய அரும்பயன், அதற்கு இடையூறு இருப்பது, அவ்விடையுற்றை நீக்கும் கருவி என்பவற்றை உள்ளவாறு அறிய உதவுவது மெய்யுணர்வே — என்ற செய்தினைத் திருக்குறள் வாயிலாகக் காண்போம்.

‘புகில் அமைந்தினறு கொல்லோ?

உடல்பினுள் துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு.

(குறள் 340)

வாதம் முதலியவற்றின் இருப்பிடமான உடம்பினுள் ஒதுக்கிருந்தே போந்த உயிருக்கு எஞ்ஞான்றும் இருப்பதோர் இல் இது காரும் அமைந்ததின்கு போலும் — என்பது பரிமேலழகர் உரை.

அந்நோய்கள் இருக்க அமைந்தனான்று இருந்தும், வெகுண்டனான்று போயும், ஓர் உடம்பினுள் நிலை பெறுது வருதலான் ‘துச்சில் இருந்த’ என்றார். பின்புறப்படாது புக்கே விரும் இல் அமைந்ததாயின், பிறர் இல்களான ஒதுக்கிராது என்பதாம். ஆகவே உயிரோடு கூடி நிற்பதோர் உடம்பும் இல்லா என்பதாம் — என்பது விளக்கவுரை.

இதனால் உயிராகிய ஆன்மா உடம்பில் தங்குவது ஒதுக்குபவாழ்க்கை என்பதும், உடம்பு வாதம் முதலிய நோய்கள் தங்குதற்கே உரியது என்பதும், உயிருக்குரிய விடுமேல் நோக்கிக் செல்லும் வீட்டுவகினை கண் உள்ளது என்பதும், அங்குச் சென்று புருந்தால் அதை விடுத்து வேறு இடங்களைத் தேடும் நிலை அதற்கு ஏற்படாது என்பதும் போதற்கும். அஃதாவது உயிர் தான் அவ்வாத உடம்பைத் தான் என்றும் தனது அவ்வாத உலகப் பொருளைத் தனது என்றும் கருதும் ‘யான் எனது’ என்றும் செருகுகினை வேரோடு விடுத்து, வாரொருகிய தேவாகளும் எட்ட முடியாத உயர்ந்த உலகமாகிய வீட்டுலகத்தை எய்தி, இறைமையைச் சேர்ந்து தன்மை பெற்று இறைமியின் தான நிழற்கீழ் நின்று அடிமை

செய்ய உரியது என்பதும், உயிருக்கு ஒப்புயர்வு இல்லாத விடுபேற்றை அடைவதுமே அரும்பயன் என்பதும் பெறப்படும்.

‘கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைபடுவர்

மற்றிண்டு வாரா நெறி’ (குறள் 356)

இம்மக்கட் பிறப்பின் கண்ணே உபதேச மொழிகளை அனுபவமுடைய தேசிகர்பால் கேட்டு, அதனால் மெய்ப்பொருளை உணர்ந்தவர், மீண்டும் இப்பிறப்பின்கண் வாராத நெறியை எய்துவர்.

இக்குறட்பாவினால் இப்பிறப்பில் கற்று மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் விடுபேற்றை உயிருக்கு உரிய பயன் என்றும் அதுவே மேற்கதி சென்று மீண்டு வாரா நெறி என்றும் அறிவார்கள் என்பது பெறப்படும்.

உயிருக்கு உரிய பயனாகிய விடுபேற்றை மேற்கதிக்கண் சென்று அடையத் தடையாய் இருப்பது, நல்வினை தீவினை வயத்தான் உயிர்தங்கியிருக்கும் உடம்பே ஆதலின், உயிர்தம்பின் கட்டுறுத்தால் அவ்வது மேற்கதிக்கண் செல்ல இயலாது எனபதாம்.

மற்றும் தொடர்புபாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல் உற்றுக்கீ(கு) உடம்பும் மிகை. (குறள் 345)

பிறப்பறுக்க விரும்பும் ஆன்மாவுக்கு உடம்பும் மிகை எனவே உடம்பின் தொடர்புடைய ஏனைய உலகவியல் பொருள்கள் மிகை என்பது கருமமே புலப்படும். எனவே, பிறப்பு அறுத்தலே ஆன்மாவின் அருமபயன் எனபதும், அதற்குப் பெற்றை அடைய இயலாது எனபதும், இடைச் சுவராக உள்ள உடம்பாகிய கட்டு அவிழ்ந்தால் அவ்வது ஆன்மா பிறவிப்பயனாகிய விடுபேற்றை அடைய இயலாது எனபதும் பெறப்படுகின்றன.

இடைச்சுவராக நடுவில் இருக்கும் உடற்கட்டினை அவிழ்ப்பது இறைமையினால் ஆகுமேயல்லது ஆன்மாவின் தனி முயற்சியால் ஆகாது. ஒரு குருவி கட்டிய கூட்டினையே நம்மால் முறையாகப் பிரித்துக் காண

முடியாது என்பதனைக் கண்டுகாக்கக் காண்கிறோம். அவ்வாறாக, நிறைமயறிவும் ப்ரோற்றமும் ஒருங்கே உடைய இறை உயிரின் வினைக்கு ஏற்றவாறு பிணைந்த இப்பொல்லவயாக்கையின் புணர்ப்பினை இவ்வாண்மா தானே தன் முயற்சியால் அறுக்க அஃது அறுமோ? அறுது என்பதனை,

‘பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர், நீந்தார், இறைவன் அடிசேரா தார்’ (குறள் 10)

என்ற குறட்பாவில், இறைவன் அடிசேர்ந்தார் பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர், இறைவன் அடிசேராதார் பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்தார் என உடல்பாட்டாலும் எதிர்மறைமயானும் வஞ்ஞவல் பெருமான் விளக்கிப் போந்தார்.

ஆன்மா உடலில் நின்று அவ்வுடம்பைத் தான் தரித்தும் அவ்வுடம்பை ஏவியும் தான் முன்செய்த வினை வழி ஓழுகும். இறைவருக்கு தன் கருணையால் இயங்குதினைக்கண்ணும் நினைத்தினைக்கண்ணும் உயிராகத் தங்கியுள்ளான். தன்நினைவாலும் தன் வடிவாலும் அவற்றைத் தரித்தும் உள்ளான். தன்நினைவால் அவற்றை ஏவியவாறு உள்ளான். ஆன்மா தன்முன்னினைவழிச் செயற்பட, அதன் விருப்பங்களைப் பொறுத்து நன்மை தீமைதரும் செயல்களில் ஆன்மா ஈடுபடுதற்கு இணக்கின். கருணைக்கும் நடுவுநிலைக்கும் இருப்பிடமாக உள்ள இறைவன், யான் எனது என்னும் செருகுகினை அறுத்து நிழல்போலத் தன்னைச் சார்ந்த ஆன்மாக்களுக்கு, உடல் தொடர்பால் ஏற்பட்ட அறிவினமையைத் தொலைத்து அவ்வாண்மர்களுக்குப் பேரறிவு தவகி, வினைகளை ஒழித்து, அவை எடுத்துள்ள உடம்புகளின் முடிவில் மீறுதல் இல்லாத வீட்டு நெறியை செலுத்தி, தன் தன்மை பெற வைத்து, தன் தான் நிழற்கீழ் நிலைபெற்ற தொன்றும் பேரின்பத்தில் நிலைபெறச் செய்து, ஆன்மாக்களின் ஈடுநிறத்தால் தான் களிக்கிறான் என்று சான்ருேர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இதனாகைய இறைமையின் முகத்திற்கு இறைவழிபாடு ஆற்றதல்

வேண்டும். இறைவழிபாடு ஆற்ற தற்கு இறைநிலை இன்னது என்ப தனை அறிதல் வேண்டும். இறை நிலையை அறிவதன்முன் ஆன்மா தன் நிலை யாது என்பதனை உணர் தல் வேண்டும். அதனோடு தான் இறையை அடைதற்குத் தடையா யுள்ளன—ஆன்மா தன் வினை வழி வந்த துன்ப இன்பங்களை நுகரும் இடமாய் அமைந்த உடல், உலகம், நுகர்பொருள்கள் ஆகிய ஊறு, ஓசை, ஒளி, கவை, நாற்றம் என்ற புலன்கள், புலன்களை நுகரும் கருவி களாகிய மெய், வாய், கண் மூக்கு, செவி என்ற ஐம்பொறிகள், இவற் றிற்குக் காரணங்களாகிய 24 தத்து வங்கள் என்பவனவற்றையும், அறி வற்ற ஜடப் பொருள்கள், ஆன்மா வாகிய சித்துப்பொருள் ஆகியவற் றையும் திரிபு அற உணர்ந்தல் வேண் டும். இறைநிலை இன்னது என்பது சென்ற பத்தியில் விளக்கப்பட்டுள் னது.

இங்ஙனம் உடல்நிலையையும் உயிர்நிலையையும் இறைநிலையையும் அறிவதனையே மெய்யுணர்வு என் றும், பேரறிவு என்றும், மெய்க்கு ஞானம் என்றும், தத்துவ ஞானம் என்றும் நம் முன்னோர் குறிப்பிட்டனர். இவற்றுள் பொறியறிவால் உணரப்படுவது உடல்நிலை, மன உணர்வால் மட்டுமே அறியப்படு வது உயிர்நிலை. இறைநிலை, பொறியறி வாலோ மன உணர்வாலோ அறியப் படுவது ஒன்று அன்று. உடல் உயிர் என்ற இருவகைப் பொருள்களுக் கும் மேம்பட்டது. எல்லாம் தன்னைச் சார்ந்திருக்க எல்லாவற்றிலும் தான் உடல்மினசை உயிர் எனக் கரந்து எங்கும் பரந்தி அவற்றைத் தரித்திருப்பது. தான் உடையானாக அவற்றை எல்லாம் உடைமையாகக் கொண்டு அவ் வவற்றின் வினை நிலைக்கு ஏற்ப ஏவுவது. ஆன்மாத் தன் நுகரும் நன்மை, நீமை, மாறு பாடு இவற்றால் தான் தாக்கப்படா தது. ஆன்மாக்களுக்குத் தன்னைத் தான் காட்டினால் ஒழியக் காண் முடியாத தன்மையது—என்றும் நம் முன்னோர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

முன் குறிப்பிட்ட இக்கருத்துக் களில் மாறுபாடோ, ஐயப்பாடோ, அறிவின்மையோ கொண்டுள்ள மக் கள் பிறப்பு இறப்பு ஆகிய துன்பங்

களில் வருத்திக் கொண்டிருப்பர் என்பது பொய்யாமொழி.

‘இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும், மருள்நீங்கி மாசறு காட்சி யவர்க்கு’
(குறள் 352)

அவிச்சையின் நீங்கி மெய்யுணர்வு உடையர் ஆயினார்க்கு, அம்மெய யுணர்வு பிறப்பினை நீக்கி வீட்டினைக் கொடுக்கும்—என்பது பரிமேலழகர் உரை. இருள்—பிறப்பு; வீடா வது நிரதிரிய இன்பம்

எனவே, அறிவின்மையின் நீங்கிய அதனாலேயே துன்பத்துக்கு ஏது வாகிய பிறப்பு நீங்க இன்பநிலை யாகிய வீடுபேறு கிட்டும் என்பதும், அறிவின்மையின் நீங்காவழிப் பிறவி உண்டாய் அதனால் துன்பமே அனறி இன்பம் உண்டாகாது என்பதும் பெறப்படும். இதனால் அறிவின்மை யால் ஏற்படும் தீங்கு கூறப்பட்டது.

இனி, திரிபு உணர்ச்சியும் அத் தகையதே, திரிபு உணர்ச்சியாவது ஒன்றனை மற்றொன்றாக அறிதலாம். அது கானல் நிரைத் தண்ணீர் என வும் சிப்பியை வெள்ளி எனவும் பிறழ உணர்தல் போல்வதாம்.

‘பொருளில்ல வற்றைப் பொருளென் னுணரும்

மருளானும் மாணும் பிறப்பு’
(குறள் 351)

மெய்ப்பொருள் அல்லனவற்றை மெய்ப்பொருள் என்று உணரும் விப தி உணர்வாலே இன்பம் இல்லாத பிறப்பு உண்டாகும்.

விபரீத உணர்வாவது மாறுபிறப் பும், இருவினைப் பயனும், கடவுளும் இல்லை எனவும் கூறதலும், ஆன்மா தான் அல்லாத பொய்ப்பொருளாம் உடலுத் தான் என்று அறிதலும், இறைவனுக்கு உடைமைப் பொரு ளாகிய தன்னை இறைவனுக்குவே உணர்த்தலும், இறைமைக்குமே இல் லாரை இறையாகவே கோடலும் போல்வன. நரகர், தேவர், மக்கள், விலங்கு என்ற நாவகைப் பிறப்பினும் உள்ளது துன்பமே ஆதலான், திரிபுணர்ச்சியால் இன்பமே இல்லா தது துன்பத்துக்கு ஏதுவாகிய பிறவி உண்டாம் என்பது. இதனால் திரி புணர்ச்சியால் ஏற்படும் தீங்கு கூறப் பட்டது.

இங்ஙனமே ஐய உணர்வும் பய னற்றது. ஐய உணர்வாவது பழ கையோ பாய்போ, பேயத்தேரோ தண்ணீரோ என ஒன்றில் நிலை கொள்ளாது பல தலையாய நிலைவு கொள்ளும் உணர்வாகும்.

‘ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிநதார்க்கு, வையத்தின் வாமை நனிய துடைத்து’
(குறள் 353)

ஐயத்தின் இன்றும் நீங்கி மெய் உணர்நதார்க்கு அவர்கள் எய்தி நின்ற நில உலகத்தினும் எய்தக் கட வதாகிய வீட்டுலகம் நணிததாதல் உடைத்து.

எனவே அவர்களுக்கு வினையாங் கிசமும் பிறப்பு முதலாகிய துன்பங் களை நுகர்விகடும் இவ்வையத்தை நீப்பதும், பேரின்பம் ஊட்டும் வீட்டுவகை அடைவதும் எளிய செயல்களாம். நீங்க வேண்டிய இவ்வுலகம் நீங்கமையதாகவும், எய்த வேண்டிய வீட்டுலகம் அணிய தாகவும் அவர்களுக்கு அமையும். எனவே, ஐயத்தின் நீங்காவழி வையம் நீப்பதும், வீடு அடைவதும் இல். ஆதலின் ஐய உணர்வும் பிறப்புக்கு ஏதுவாய் துன்பம் தரும் என்பதாம்.

அறிவின்மை, ஐயம், திரிபு. என்ற மூவகை அறிவின்மைகளும், ஆன் மாக்கள் நீப்பதே பயனான பேரினப் புயம், முகப்பதே பயனான பேரின்ப மும் எய்தாவகைத் தடையாகினி, இவற்றை நீத்தாவன்றி வேறு நிறன் கள் மிகப் பெற்றிருப்பினும் அவை பயனிலவாம்.

‘ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயனின்றே மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்க்கு’
(குறள் 354)

புலன்கள் வேறுபாட்டால் ஐந்தா கிய உணர்வு அவற்றை விடுத்தது தன் வயத்ததாகிய வழியும் மெய் யுணர்வு இல்லாதவர்க்கு அதனால் பயன் இன்றும். ஐந்தாகிய உணர்வு மனம், மனம் மடங்கி ஒரு தலைப்பட்டுத் தாரணைகளை நின்ற வழியும் வீடு பயவாமைகளைப் பயன் இன்று என்பதாம்.

உயிருக்கு உரிய பயனாகிய வீடு பேறு மெய்யுணர்வு உடையார்க்கே

செய்திச் சுருக்கம்

பரிசனியப் பிழை :

தி. தி. தேவஸ்தான மோலான்மை அன்மைமில் நடத்திய வருடாந்திர விழையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இதனை ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவிற்கு தி.தி.தே. பொறுப்பாண்மைக் குழு உறுப்பினர் திரு. பி. யாதகிரி எம்.எல்.சி. அவர்கள் தலைமை வகித்து உரையாற்றுகையில் தி. தி. தே. ஊழியர்களின் நலனுக்காக மோலான்மை மேலும் பல திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தி. தி. தே. கல்வி அலுவலர்பேராசிரியர் பி.சத்திரசேகர நாயுடு அவர்கள் பரிசுகள் வழங்க, திரு. பி. பாலகிருஷ்ண அவர்கள் நன்றி நவீனரார். இவ்விழாவில் தி. தி. தே. பொது ஜனத்தொடர்பு அலுவலர் திரு. ஆர். குர்ய நாராயண மூர்த்தி அவர்களும் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

அடிக்கல் நாட்டு விழா :

ஆந்திர மாநிலம் அதிலாபாத் மாவட்டம் மஞ்சரியாலாவில் கட்டப் படவிற்கு தி. தி. தேவஸ்தானத் தாரின் திருமண மண்டபத்திற்கு தி. தி. தே. பொறுப்பாண்மைக் குழு உறுப்பினர் திரு. பி. யாதகிரி அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

உண்டு. மெய்யுணர்வு ஒன்றுதான் ஆன்மாவை உரிய பயனைச் சாதிப்பது. அதனை ஒழிய மற்ற யாது பெற்றும் பயன் இலாதது என்பது வள்ளுவர் திருவுள்ளம்.

இதனாலும் சான்றோர் அருளுரை கொண்டு ஆய்ந்தவாற்றாகும். 'ஆன்மா எங்குக்கும் பிறப்பினுள் மனிதப் பிறப்பே சிறந்தது, இப்பிறப்பெடுத்த ஆன்மா துன்பத்துக்கு ஏதுவாகிய பிறப்பை உணர்ந்து அதனின் நீங்கி வீடு எய்தின் இப்பவாகிய நன்னிலை உண்டு. அறி

தி. தி. தே. பொதுஜனத்தொடர்பு அலுவலர் இவ் அடிக்கல் நாட்டு விழாவின் போது உரையாற்றுகையில், இதுவரை ரூ. 1.9 கோடி செலவில் பதினமூன்று திருமண மண்டபங்களும் பதினெட்டு சத்திரங்களும் தி.தி.தேவஸ்தானத்தாரால் கட்டப்பட்டன என்றும், ரூ. 7.35 கோடி செலவில் 62 திருமண மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன என்றும் குறிப்பிட்டார். தி. தி. தே. உதவி செயற் பொறி

அன்மைமில் தி. தி. தேவஸ்தான மாவட்டப்பங்குணையில் பக பூஜை நடைபெற்றது. இதனை ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவிற்கு மாதாஜி சாரதா பிரியானந்தா அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

விண்மை காரணமாகவே பிறவி வருவது, அது நீங்கி மெய்யுணர்வு பெற்ற வழியே பிறவி நீங்கி வீடு எய்தலாம், அதற்கு இறையருள் முகத்தலே சாதனம்' என்று உணர் கிறோம்.

‘சார்புணர்ந்து சார்பு கெடாமலின்
மற்றறித்துச்
சார்தரா சார்தரும் நோய்’
(குறள் 359)

எல்லாப் பொருட்கும் சார்பாய செம்பொருளை உணர்ந்து, இரு வகைப்பற்றும் அற ஒழுக வலவது

யானர் திரு. பி. மோகன கிருஷ்ண அவர்கள் நன்றி நவீனரார்

திருப்பதி குடை ஊர்வலம் :

வருடாந்திர திருப்பதி குடை ஊர்வலம் சென்னையில் 1-9-84 அன்று காலை, சென்னை உயர்நீதி மன்ற நீதிபதி திரு. கே. ஷங்கரம் அவர்களின் முன்னிலையில் புறப்படும். 23-9-84 அன்று தடைபெறும் இறுதி பூஜைக்குப் பிறகு, இவ்ஊர்வலம் 23-9-84 அன்று சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு, 30-9-84 அன்று, திருமலை வந்த தடையும். அன்று தடைபெறும் கருட ஜெவையின்போது, ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரருக்கு இவ்ஊர்வலக்க குடைகள் அளிக்கப்படும்.

யின் அவனை முன்சாரக்கடவன வாகிய துன்பங்கள் அவ்வுணர்வு ஒழிக்கக்கூடாது அழித்துப் பின் சார மாட்டா — ஆதலின் இறையருள் முகத்தலே ஆன்மாவை உரிய இன்றியமையாத செயலாகும். இதற்கு இறைநிலை அறிந்து இறை வழிபாடு ஆற்ற வேண்டும் என்பது மனிதப் பிறவியில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமையாதது என்ற வேண்டற்பாடு விடுத்து அமை கின்றனம்.

அன்ன மாச்சார்ய கீர்த்தனம் (தெலுங்கு)
 இசை மெட்டு : திரு ஜி. பால கிருஷ்ண பிரசாத்
 ஸுத்த ஸாவேரி ராகம் - ஆதி தாளம்.

ப:- ; ஸா ரிமா பதஸ்தபபமா பதாஸ்தாஸா; ஸாஸா ||
 வீ துல வீ துல | விபுடே | கீ நி தெ ||
 ; தரிஸ்ஸாஸ்தரிஸ்தபபமரி ரீ த தபபம ரிமா ரிஸ ஸா ||
 மோ த மு தோ ரு த | மொக்கரோ | ஜனு லு ||

ச:- ; ததாதா தாதஸ்தப ததபம மபாதபா | தா; தாதா ||
 கருட த்வ ஜி ம தே | கனகர | தம் ப தெ ||
 ; தரிஸ்ஸாஸ்தரிஸ்தபபபம பதாஸ்தாஸா; ; ; ||
 அரத மு ஸப ஹரி | அல வா | டே ||
 தஸ்ாநிரீரீ ரீரீரீ; ஸாநிஸ்தாஸாஸாரீ; ||
 இரு தெஸஸனுன்னாரு; இந்திரய | புலி ய ||
 ; தரிஸ்தா; தஸ்தபபமரி, ரீததபபம ரிமா ரிஸ ஸா ||
 பரக பக்க மு லு | பட்டரோ | ஜனு லு ||

ச:- ; பா, பா, பாதஸ்பதாப | ; பாதபா | மரிஸரிம மமா ||
 ஆடே ர தி வோ | அச்சர | லெல் லரு ||
 ரீமஸரிஸஸா பா, பா, தபபம பதாநிஸா | தஸ்தஸ்பதாப ||
 பாடே ரு கந்ததர்வ | பது லெல் | ல ||
 ; மபாததாஸா, ஸா, ஸா; தா, ஸா | ரீதாஸாஸா ||
 வே ருச தோ வீ டே | விஷவக் | ஸே னு ரு ||
 ; தரிஸ்தா; தஸ்தபபமரி ரி த த தபபம ரிமா ரிஸ ஸா ||
 ஸாடிந்தரு னு | கொலுவரோ | ஜனு லு ||

ச:- ; ஸா, ஸா, ஸாஸாஸாஸா | ; ஸாஸாநிதா | ஸா; ஸாஸா ||
 ஸ்ரீ வேங்கடபதி | ஸிகரமு | சாய தெ ||
 தாநிஸா, ஸாஸ்தரிஸ்தபபபம பதாஸ்தாஸா; ; ; ||
 பாவிம்ப பஹு ஸவ | பவமுல் | வே ||
 தஸ்ாரீ, ரீ ரீ; ரீரீ | ; ஸ்ரீஸ்தா | ஸாஸாரீரீ ||
 கோவிந்தநாமபு | கோஷண | லி ரு சு னு ||
 ; தரிஸா, ஸ்தரிஸ்தபபமரி ரிதததபபம; ரிமா ரிஸ ஸா ||
 ஸதவம் பி து ட னி | துலகரோ | ஜனு லு ||

